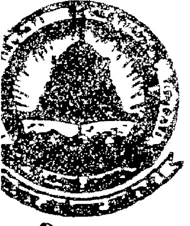

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1988

ಸಪ್ತಗಿರಿ

ಬೆಲೆ : ರೂ ೧

ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಚಿತ್ರ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

1

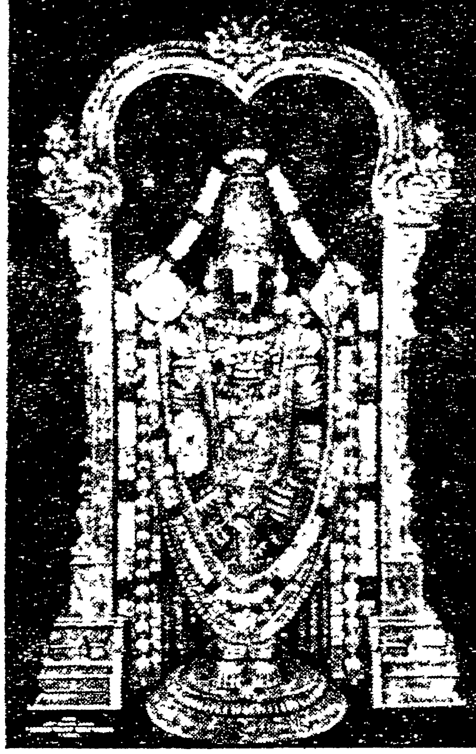

2

3

4

5

6

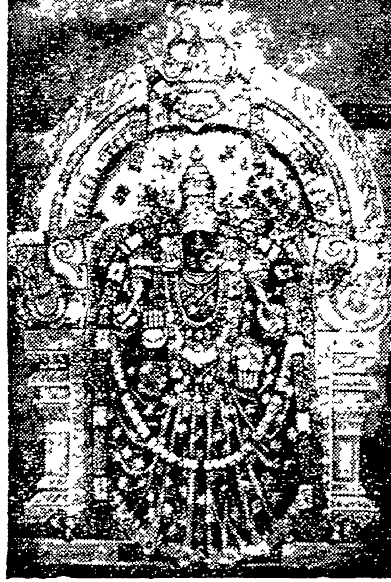
ಏಸೇಸು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಈಶಾನು ನೀನಯ್ಯ
ದಾಸನಿವನೆಂದೊ ನುಡಿಸಿದ್ದ ||
ದಾಶೀನ ಮಾಡದೆ ಲೇಸು ಭುಕುತಿ ಜ್ಞಾನಾ
ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು ಪಾಲಿಸಯ್ಯಾ
ಕೇಶ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ
ದಾಸನೆನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮ[illegible]ಲೋ ಸ್ವಾಮೀ

— ಶ್ರೀ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು

ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿ

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯ

ತಿರುಚಾನೂರು

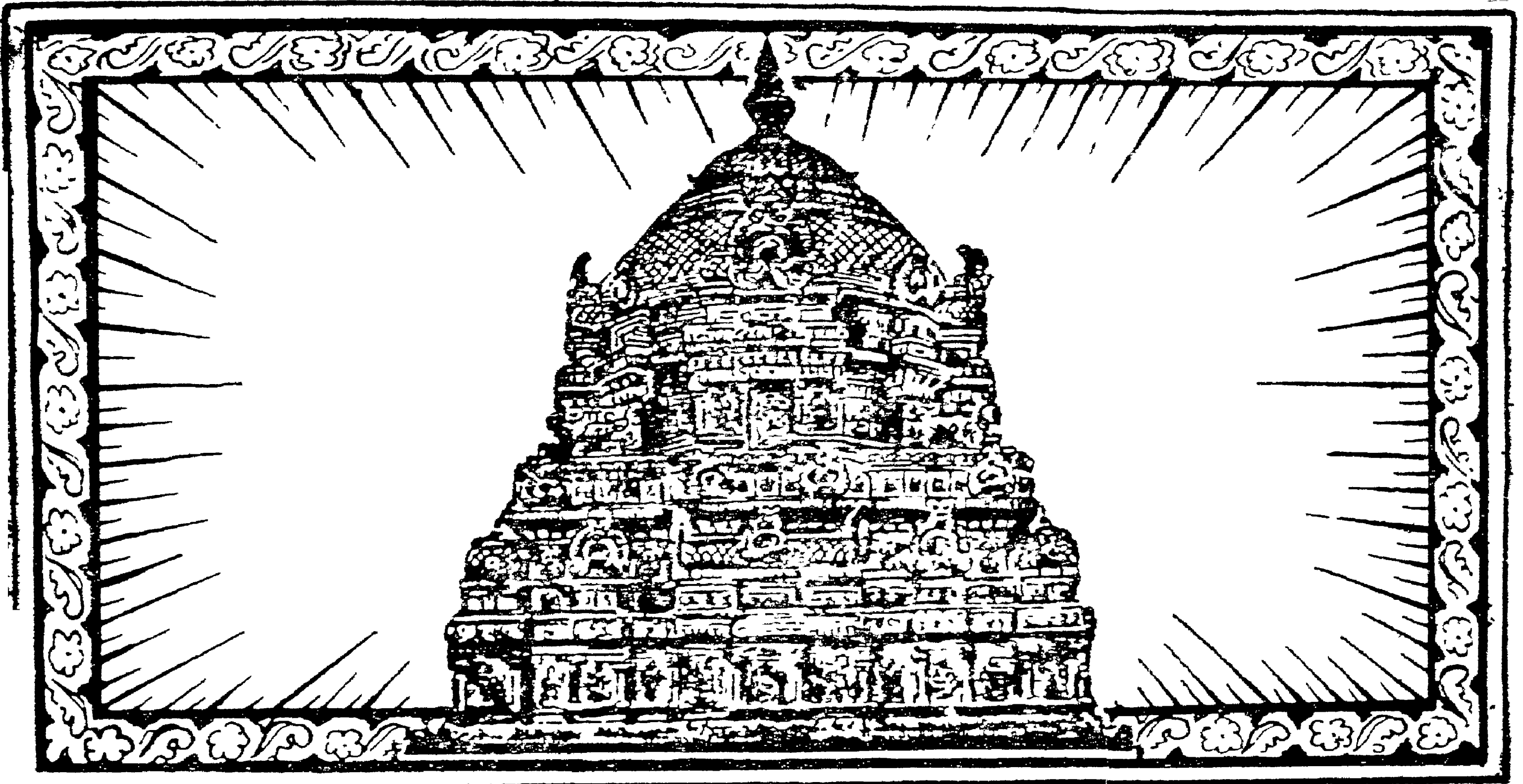
ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳು 4-12-88 ರಿಂದ 13-12-88 ವರೆಗೆ

ದಿನಾಂಕ	ದಿನ	ಬೆಳಗ್ಗೆ	ರಾತ್ರಿ
4-12-88	ಭಾನುವಾರ	—	ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ
5-12-88	ಸೋಮವಾರ	ಧ್ವಜಾರೋಹಣ	ಚಿಕ್ಕ ಶೇಷವಾಹನ
6-12-88	ಮಂಗಳವಾರ	ಟಾಂಜಾನ್ ಉತ್ಸವ	ಹಂಸವಾಹನ
7-12-88	ಬುಧವಾರ	ಸಿಂಹವಾಹನ	ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರ ವಾಹನ
8-12-88	ಗುರುವಾರ	ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಹನ	ಸರ್ವಭೂಪಾಲವಾಹನ
9-12-88	ಶುಕ್ರವಾರ	ಪಲ್ಲಕಿ ಉತ್ಸವ	ಗಜವಾಹನ
10-12-88	ಶನಿವಾರ	ಹನುಮದ್ವಾಹನ, ಸಂಜೆ–ವಸಂತೋತ್ಸವ	ಗರುಡವಾಹನ
11-12-88	ಭಾನುವಾರ	ಸೂರ್ಯಪ್ರಭವಾಹನ	ಚಂದ್ರಪ್ರಭವಾಹನ
12-12-88	ಸೋಮವಾರ	ರಥೋತ್ಸವ	ಅಶ್ವವಾಹನ
13-12-88	ಮಂಗಳವಾರ	ಚಕ್ರಸ್ನಾನ	ಧ್ವಜಾವರೋಹಣ.

ಸೂಚನೆ:– ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಹರಿಕಥೆ ಸಂಗೀತ ಮೊದಲಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏರ್ಪಾಡುಗುತ್ತವೆ. ತಿರುಚಾನೂರು ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಹಾದಿ. ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯ ತಿ ತಿ ದೇ. ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ

ನೀವೂ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನೂ ಕರೆತನ್ನಿ

ತಿ. ತಿ. ದೇ.

ಸಂಪುಟ ೧೯] ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೮೮ [ಸಂಚಿಕೆ ೫

ವಿಷಯಸೂಚಿ

ಮುಖಪುಟ: ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ–ಕಾಳೀಯಮರ್ದನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರೊಡನೆ.

ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ: ತಿರುಮಲೆಯ ದೇವಾಲಯ ವಿದ್ಯುದಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ.

ಒಳಗಡೆ: 1 ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಂಡ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್.

2. ಅಪ್ಪಲಾಯನಗುಂಟದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಿ.ತಿ ದೇ. ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳು.

ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ 7ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ಬಸವರಾಜ ಶೇಟ್ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾ ನ.ನ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಓದುಗರು

ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕರು:

ಶ್ರೀ ಸಿಎಚ್. ವೆಂಕಟಪತಿರಾಜು ಐ.ಎ.ಎಸ್.,

ಸಂಪಾದಕ:

ಕೆ. ಸುಬ್ಬಾರಾವು, ಎಂ.ಎ.,

ಉಪಸಂಪಾದಕ:

ಕೆ. ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಎಂ.ಎ.,

ಮುದ್ರಣ:

ಎಂ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ರೆಡ್ಡಿ

ಲೇಖನ/ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ
ಮಿಕ್ಕ ವಿವರಗಳಿಗೆ
ಸಂಪಾದಕರು,
ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು,
ತಿರುಪತಿ

ಸಪ್ತಗಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಗಳೂ ಎಲ್ಲ ತಿ.ತಿ.ದೇ. ವಿಚಾರಣಾಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುವು.

ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿ ೧-೦೦

ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ೧೨-೦೦

ಸಪ್ತಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಂಪಾದಕ ವರ್ಗದ, ಪತ್ರಿಕೆಯ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಆಗಿರಬೇಕು

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಮಾತೃಪೂಜೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ. ಸೃಜನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು, ಮಾತೃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತೃ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವೆಂದರೂ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪೂಜೆಗೈಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವೇನಿಲ್ಲ

ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ವರೆಗಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಮಾತೃಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಹಾಲಯದತ್ತ ಒಯ್ಯುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯರು ಪೂಜೆಗೊಂಡರೆ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತಃಸ್ಯೂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮಾನವನಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಒಂದು. ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳು ಅನುಭವದ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಬದುಕು ನೂಕಿದರೆ, ಮಾನವ ಅನುಭವದ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಒಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಿತ್ಯ ನೂತನವೂ, ನವನವೋನ್ಮೇಶ ಶಾಲಿನಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಶೀಲವೂ ಆದ ಜ್ಞಾನದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಮೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಅಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ, ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿ–ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಇವೆ. ವಾಗ್ದೇವಿ, ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಜ್ಞಾನವು ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜೀವಂತ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತಹದು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ನಿರುಕ್ತವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ "ಸರಸ್ವತಿಯು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿಸುವಳು. ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯನು ಚುರುಕಾಗಿಸುವಳು" ಎಂಬ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಹತ್ತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅನುಗಾಲವೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೇನಿದೆ ಯಿಲ್ಲಿ–ಅಂಧತಮಸಿನ ಹೊರತು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಕೆಂದರು. ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಳಿಯೆಂದರು. ಸರಸ್ವತಿ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಿಸುವಳಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕಿನಿಂದ–ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು.

ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿ ದುರ್ಗಾ

ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದೆ, ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ, ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿಯ ರೇಣುಕ, ಸೌಂದತ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಮ್ಮ, ಗೋಕರ್ಣದ ಭದ್ರಕಾಳಿ, ಕೋಲಾರದ ಕೋಲಾರಮ್ಮ, ಕಟೀಲದ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಸಿರ್ಸಿಯ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ಮೊದಲಾದ ಮಾತೃಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವಳಿಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಶಕ್ತ್ಯಾರಾಧನೆಯ ಜಾಗೃತ ಪೀಠ. ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ ಎಂದೇ ವೇದೋಕ್ತಿಯು ಮಾತೆಗೆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವೇದಗಳು ಉಸುರಿರುವ ಅಂಬಾ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂಭೃಣಿ ಹಾಗೂ ಅದಿತಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯೇ ಆಗಿರುವಳು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಜನಾದರಣೀಯಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆಯು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಗೌರವವೆಂದೇ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತಮ್ಮ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಚಿತ್ಪೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕುಲದೇವತೆಯೂ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯೂ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯಾಗಿ ಅಭಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಉಗ್ರರೂಪಿಣಿ ಎಂಬ ಪರಂಪರಾನುಗತ ನಂಬಿಕೆ. ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯು ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ. ತನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಿರುವ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಮರ್ಯಾದೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾದರೆ ಮಹಾಮಾರಿಯಾಗಿ ಜನತೆಯನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾಳೆ. ತನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಈ ಶಕ್ತಿ ತಾಯಿ ಮಾರಿ—ಅಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಹಾಕಾಳಿಯಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತು ನೀಡಲು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಯಾಗಿಯೂ, ಹಾಗೂ ಅಸುರರ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾ ಮಾರಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಕಥನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

ವೇದದಲ್ಲಿಯ ದೇವೀಸೂಕ್ತ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ದುರ್ಗಾಸೂಕ್ತಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಕೇನ ಮತ್ತು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆಯ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಗ್ರೀಕ, ರೋಮ, ಚೀನಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವುದು. ವಿಶ್ವದ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರಲ್ಲಿಯೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿರುವವು.

ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬವು ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತ್ವ ಶಕ್ತಿಯ ಉಗಮದ ಮೂಲ. ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಅವಳಿಗೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪೂಜೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಜಾನಪದ, ವೇದ ಹಾಗೂ ಶಾಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಧಾರಗಳು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಉಗಮ ವಿಕಾಸಗಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಆರ್ಯ ಅನಾರ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾತೃದೇವತೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಚಿಗುರಿತು. ಸಾಂಸರ್ಗಿಕ ರೋಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕೋಪಗಳ ಕಾರಣವನ್ನು ಅರಿಯದ ಮಾನವ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೈವಾಡ ಎಂದು ಧೃತಿಗೆಟ್ಟ. ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವು ದೈವೀಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿ ಶರಣಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾರಿ, ಕಾಳಿ, ಸೂರಿಯಮ್ಮ ಎಂಬೀ ಮಾತೃದೇವತೆಗಳು ಉದಯವಾದವು.

ಗೋಣ, ಸಿಡುಬು, ಪ್ಲೇಗ—ಮೊದಲಾದ ಪಿಡುಗುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಳಾದ ಮಾರಿದೇವತೆಗೆ ಉತ್ಸವಾದಿ ಬಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮೂಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಪರಂಪರಾನುಗತ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ.

ಜಯಮಂಗಳೆ, ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ, ಚಂಡಿಕಾ, ಭದ್ರಕಾಳಿ, ಕಾತ್ಯಾಯನಿ, ರಾಜಮಾತಂಗಿ, ಅಗ್ನಿದುರ್ಗೆ, ಕಾಪಾಲಿ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ, ಅಂಬಾ, ಕಾಳಿ, ವಿಜಯಾ, ಎಂಬೀ ಸಹಸ್ರಾರು ನಾಮವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಮಾತೆಯ ಮಹಿಮೆಯು ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿರುವರು ಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಮೇರುಕೃತಿ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಜಿ. ಶ್ಯಾನಭಾಗ

ಅಷ್ಟಭುಜ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಯುಧ ಹಾಗೂ ಸಿಂಹರೂಢಳಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಅಧಿದೇವತೆಯು ರಾಜಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಮರದೇವತೆಯಾದುದರಿಂದಲೇ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಂಬ ಅನ್ವರ್ಥಕ ನಾಮವು ಅವಳಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ

ವೃಕ್ಷ, ಲಿಂಗ, ಶಿಲೆ, ಹುತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಕೆಯಮ್ಮ, ಶಾಕಂಬರಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಇರುವುದು. ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರುವಳು. ಹೊನ್ನಾವರದ ಬಿಳಿಯಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಾದುರ್ಗೆ ಹುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯಾಗಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಶಕ್ತಿ ಮಾತೆಯನ್ನು, ಜಾನಪದ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವೈದಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೈದಿಕ ಶೈಲಿಯ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಕೋಮುಗಳು ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರು. ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಕುಂಬಾರ ಒಡಿಗ ಹಾಗೂ

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಮಾತೃಪೂಜೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ. ಸೃಜನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು, ಮಾತೃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತೃ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವೆಂದರೂ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪೂಜೆಗೈಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವೇನಿಲ್ಲ

ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ವರೆಗಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಮಾತೃಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಹಾಲಯದತ್ತ ಒಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯರು ಪೂಜೆಗೊಂಡರೆ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತಃಸ್ಯೂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮಾನವನಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಒಂದು. ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳು ಅನುಭವದ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಬದುಕು ನೂಕಿದರೆ, ಮಾನವ ಅನುಭವದ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಒಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಿತ್ಯ ನೂತನವೂ, ನವನವೋನ್ಮೇಶ ಶಾಲಿನಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಶೀಲವೂ ಆದ ಜ್ಞಾನದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಮೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಅಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ, ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿ–ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಇವೆ. ವಾಗ್ದೇವಿ, ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಜ್ಞಾನವು ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜೀವಂತ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತಹದು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ನಿರುಕ್ತವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ "ಸರಸ್ವತಿಯು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿಸುವಳು. ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯನು ಚುರುಕಾಗಿಸುವಳು" ಎಂಬ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಹತ್ತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅನುಗಾಲವೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೇನಿದೆ ಯಿಲ್ಲಿ–ಅಂಧತಮಸಿನ ಹೊರತು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಕೆಂದರು. ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಳಿಯೆಂದರು. ಸರಸ್ವತಿ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಿಸುವಳಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕಿನಿಂದ–ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸದಾಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಬೀರುವ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯು ಮಹಾ ಬಲಾದ್ರಿ (ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ) ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲಸಿ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯು ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕುಲದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಭವ್ಯ ದೇಗುಲ ಮೈಸೂರುನಗರಕ್ಕೆ ಕಂಠಾಭರಣದಂತಿರುವ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸ್ಥಳಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವೂ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ವಶವಾಗಿತ್ತು. ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ, ಮಾಯಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಪುಣನೂ ಆಗಿದ್ದು ದೈತ್ಯಕುಲಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಭೌಮನೆನಿಸಿದ್ದು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಸದಳವೆನಿಸಿದ್ದ ಮಹಾರಾಕ್ಷಸ. ಈ ರಾಕ್ಷಸನು ಶಿವನ ಪರಮಭಕ್ತನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಜೇಯನಾಗಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನೂ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ಹಾವಳಿ ಸಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಂದ್ರನು ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪಲಾಯನಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿದ. ಇಂದ್ರನೊಡನೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಂದಾಳುತನದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರರನ್ನು ಕಂಡು ಈ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಹರಿಹರರು ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ಸರಿಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಒಬ್ಬ ದೇವಿಯು ಆವಿರ್ಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ತಂತಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳಾದ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದೆ, ತ್ರಿಶೂಲ, ವಜ್ರಾಯುಧ ದಂಡಾಯುಧ, ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧ, ವಜ್ರಕವಚ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಈ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ದೇವಿಯು ಆ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಳು. ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ದೇವಿಯನ್ನು ಕಂಡ ರಾಕ್ಷಸನು ತನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಹುಸಿನಗೆ ನಕ್ಕು ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಚಂಡ–ಮುಂಡರೆಂಬ ಅಸುರರಿಗೆ "ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಹಿಂಡಕ್ಕಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ' ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾದನು. ಒಡೆಯನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಚಂಡ–ಮುಂಡರಿಬ್ಬರೂ ದೇವಿಯೊಡನೆ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಅವರ ಹಿಂದೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಸೇನೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಹೊರಟಿತು. ದೇವಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನದಮೇಲೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು ತೇಜೋರಾಶಿಯಿಂದ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಳಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಚಂಡ – ಮುಂಡರಿಬ್ಬರೂ ಅವಕ್ಕಾದರು ಪಾಶಗಳಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಹೊರಟರು. ದೇವಿ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಕಾಳಿಕಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದಳು.

ಅವಳ ಆ ಭಯಂಕರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಸುರರಾದ ಚಂಡ ಮುಂಡರು ತತ್ತರಿಸಿದರೂ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರು. ದೇವಿಯು ರೋಷಾವೇಶದಿಂದ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದು ಆ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಳು. ಚಂಡ – ಮುಂಡರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದುದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು.

ಚಂಡ – ಮುಂಡರು ಹತರಾದರೆಂದು ತಿಳಿದ ದೈತ್ಯರಾಜನು "ರಕ್ತಬೀಜ''ನೆಂಬ ಅಸುರನನ್ನು ದೇವಿಯ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದನು. ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ತಂತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಧಾರೆ ಎರದು ರಕ್ತಬೀಜನ ದೇಹದಿಂದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ರಕ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ರಕ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದಲೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರಾಕ್ಷಸನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದನು. ರಕ್ತಬೀಜನ ರಕ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಚಾಚಿ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಂತರ ರಕ್ತಬೀಜನು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.

ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನ ಮರಣ ತಿಳಿದ ದೈತ್ಯರಾಜನು ದೇವಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಾನೇ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ಹೊರಟನು. ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಕಾದಾಡುತ್ತಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು. ಮಾಯಾವಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ದೈತ್ಯನ ಒಂದು ಕೋಣದ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿ ದೇವಿಯು ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತನು. ಆ ಕೋಣವು ತನ್ನ ಕೋಡುಗಳಿಂದ ದೇವಿಯ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಇರಿಯಿತು. ಆಗ ದೇವಿಯು ಕೋಣವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಳು.

ಆಗ ದೈತ್ಯನು ಸಿಂಹರೂಪ ತಾಳಿದನು. ಪುನಃ ಆನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸುರನು ದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಯಿಸಿದನು. ಆಗ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ದೇವಿಯು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ರೌದ್ರಾಕೃತಿಯನ್ನು ತಾಳಿ, ರೋಷಾವೇಷದಿಂದ ಆ ಕೋಣನ ಕತ್ತು ಮುರಿದಳು. ಕೂಡಲೇ ನಿಜರೂಪದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯನು ಬಂದನು. ದೇವಿಯು ಆ ದುಷ್ಟನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಅವನ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಇರಿದು, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿದಳು, ಅಂತೂ ಮಹಿಷಾಸುರನ ವಧೆ ಆಯಿತು

ಆಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಆ ದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಗೈದರು. ಅವಳನ್ನು ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ – ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ದುಷ್ಟನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಿ ಮಹಾಬಲಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ

(ಮುಂದಿನ ಪುಟ ನೋಡಿ)

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಬಸವರಾಜ್ ಶೇಟ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಮಾತೃಪೂಜೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ. ಸೃಜನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು, ಮಾತೃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತೃ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವೆಂದರೂ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪೂಜೆಗೈಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವೇನಿಲ್ಲ

ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ವರೆಗಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಮಾತೃಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಹಾಲಯದತ್ತ ಒಯ್ಯುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯರು ಪೂಜೆಗೊಂಡರೆ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತಃಸ್ಯೂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮಾನವನಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಒಂದು. ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳು ಅನುಭವದ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಬದುಕು ನೂಕಿದರೆ, ಮಾನವ ಅನುಭವದ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಒಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಿತ್ಯ ನೂತನವೂ, ನವನವೋನ್ಮೇಶ ಶಾಲಿನಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಶೀಲವೂ ಆದ ಜ್ಞಾನದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಮೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಅಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ, ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿ–ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಇವೆ. ವಾಗ್ದೇವಿ, ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಜ್ಞಾನವು ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜೀವಂತ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತಹದು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ನಿರುಕ್ತವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ "ಸರಸ್ವತಿಯು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿಸುವಳು. ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯನು ಚುರುಕಾಗಿಸುವಳು" ಎಂಬ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಹತ್ತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅನುಗಾಲವೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೇನಿದೆ ಯಿಲ್ಲಿ–ಅಂಧತಮಸಿನ ಹೊರತು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಕೆಂದರು. ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಳಿಯೆಂದರು. ಸರಸ್ವತಿ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಿಸುವಳಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಬೆಳಕು ಬಂರಲಿ ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕಿನಿಂದ–ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು.

ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವ

ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ
ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ।
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ದೇವಿ
ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ॥

ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೇವಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದ ಸನಾತನರು, ಹಿರಿಯರು ಸಕಲ ಸಂಪನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವೈಭವದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವರು. ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಭಕ್ತಿಭಾವಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಡಿವೆ, ಎಂದರೆ ಭರತಖಂಡದ ಜನರು ಭಕ್ತಿ. ಧರ್ಮ, ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಾವು ಅಶ್ವೀಜ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದೆಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿವರೆಗಿನ ಒಂಭತ್ತು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆಯನ್ನು ದೇವಿಯ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಹೋಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷದಿಂದ ಈ ಪೂಜೆಯು ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಮಹಾದುರ್ಗೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ—ಈ ಮೂರು ರೂಪಗಳಿಂದ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಶುಭದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಯ, ಕಾಳಿಯ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಥಾ ಶ್ರವಣ, ಪ್ರವಚನ, ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ, ವೀಣಾಪಾಣಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಕಲ ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅರ್ತಿಕಜೆ

ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣಿಯಾದ ಶಾರದೆಯು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಜಾಡ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವಳು. ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಾನಾ ಶ್ಲೋಕ, ಧ್ಯಾನ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ

ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ
ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ।
ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ॥

ಸರಸ್ವತೀ ತ್ವಿಯಂ ದೃಷ್ಟಾ,
ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ।
ಹಂಸವಾಹನ ಸಮಾಯುಕ್ತಾ
ವಿದ್ಯಾದಾನಕರೀ ಮಮ॥

ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರಧವಳಾ
ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತಾ।
ಯಾ ವೀಣಾ ವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ
ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನಾ

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಮಾತೃಪೂಜೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ. ಸೃಜನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು, ಮಾತೃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತೃ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವೆಂದರೂ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬಗಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪೂಜೆಗೈಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವೇನಿಲ್ಲ

ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ವರೆಗಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಮಾತೃಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಹಾಲಯದತ್ತ ಒಯ್ಯುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯರು ಪೂಜೆಗೊಂಡರೆ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತಃಸ್ಯೂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮಾನವನಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಒಂದು. ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳು ಅನುಭವದ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಬದುಕು ನೂಕಿದರೆ, ಮಾನವ ಅನುಭವದ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಒಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಿತ್ಯ ನೂತನವೂ, ನವನವೋನ್ಮೇಷ ಶಾಲಿನಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಶೀಲವೂ ಆದ ಜ್ಞಾನದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಮೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಅಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ, ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿ–ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಇವೆ. ವಾಗ್ದೇವಿ, ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಜ್ಞಾನವು ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜೀವಂತ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತಹದು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ನಿರುಕ್ತವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ "ಸರಸ್ವತಿಯು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿಸುವಳು. ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯನು ಚುರುಕಾಗಿಸುವಳು" ಎಂಬ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಹತ್ತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅನುಗಾಲವೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೇನಿದೆ ಯಿಲ್ಲಿ–ಅಂಧತಮಸಿನ ಹೊರತು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಕೆಂದರು. ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಳಿಯೆಂದರು. ಸರಸ್ವತಿ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಿಸುವಳಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕಿನಿಂದ–ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು.

ಶೃಂಗೇರಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂನಾ ರೈಲುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 286 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾದ ಶೃಂಗೇರಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರದಿರುವುದು ಈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಜಸವಾದ ವೇದೋಕ್ತ ವಿಧಿಗಳಗನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯದ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಶೃಂಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವು ಚಿಕ್ಕವೂ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಲಹಾನಿಕರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವು ಮುಖ್ಯವಾದವು.

ಶಾರದಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಈ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದವರೆವಿಗೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರದ ಚಂತಿಯೂ ಮತ್ತು ಹಂಚಿನ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯೂ ಇದ್ದಿತು. ಕಟ್ಟಡವೆಲ್ಲಾ ನುಣುಪಾದ ಚಾಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯುಳ್ಳ ಮರದ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಧದ ಮರದ ಮೂಲ ಶಾರದಾ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 1791 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಳ್ಳರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಗನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಟಿಪ್ಪೂ ಸುಲ್ತಾನನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ದೇವತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲು ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮೂರನೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅನಂತರ ಈ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನೃಸಿಂಹಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮೆರುಗುಮಾಡಿದ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಯಿಂದ ದ್ರಾವಿಡ ವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಈ ಹೊಸ ದೇವಾಲಯವು 1916 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಚಂದಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 1960ರ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಗೋಪುರವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಗಳಿವೆ. ಮಂಟಪದ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಶಿಲ್ಪಗಳಿವೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವು ವಿಶ್ವಜನನಿಯ ರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ

ಶ್ರೀ ಶಾರದಾದೇವಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಕೃತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾದ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಚಕ್ರವು ದೇವಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರಣ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಶಾರದಾದೇವಿಯು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪದ ಪರತತ್ತ್ವವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ದೇವಿಯು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ.

ಮಲಹಾನಿಕರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದೆ ಈ ದೇವಾಲಯವು ವಿಜಯನಗರದ ವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವು 1621 ರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ, ಷಣ್ಮುಖ, ರಾಮ, ದುರ್ಗ, ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ, ಹನುಮಂತ, ವೀರಭದ್ರ, ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳುಳ್ಳ ಚಂದ್ರ ಇವುಗಳ ಶಿಲ್ಪ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 1622 ರಿಂದ 63 ರವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಛವಾಸಿ ಮಂಟಪವು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರದ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ. 1599 ರಿಂದ 1622 ರವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ನರಸಿಂಹ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಗಣಪತಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಆ ಗುರುತಿನ ಗೆರೆಗಳೊಳಗೆ ಗಣಪತಿಯು ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಶೃಂಗೇರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ದೇವಾಲಯವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1338 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವಿಜಯನಗರದ ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರ ವೈಖರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ತುಂಗಾನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲದ ಇತರ ಐದು ಗುಡಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಮೂನ

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಮಾತೃಪೂಜೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ. ಸೃಜನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು, ಮಾತೃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತೃ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವೆಂದರೂ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬಗಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪೂಜೆಗೈಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವೇನಿಲ್ಲ

ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ವರೆಗಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಮಾತೃಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಹಾಲಯದತ್ತ ಒಯ್ಯುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯರು ಪೂಜೆಗೊಂಡರೆ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತಃಸ್ಯೂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮಾನವನಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಒಂದು. ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳು ಅನುಭವದ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಬದುಕು ನೂಕಿದರೆ, ಮಾನವ ಅನುಭವದ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಒಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಿತ್ಯ ನೂತನವೂ, ನವನವೋನ್ಮೇಶ ಶಾಲಿನಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಶೀಲವೂ ಆದ ಜ್ಞಾನದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಮೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಅಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ, ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿ–ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಇವೆ. ವಾಗ್ದೇವಿ, ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಜ್ಞಾನವು ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜೀವಂತ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತಹದು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ನಿರುಕ್ತವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ "ಸರಸ್ವತಿಯು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿಸುವಳು. ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯನು ಚುರುಕಾಗಿಸುವಳು" ಎಂಬ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಹತ್ತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅನುಗಾಲವೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೇನಿದೆ ಯಿಲ್ಲಿ–ಅಂಧತಮಸಿನ ಹೊರತು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಕೆಂದರು. ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಳಿಯೆಂದರು. ಸರಸ್ವತಿ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಿಸುವಳಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಬೆಳಕುಬರಲಿ ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕಿನಿಂದ–ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು.

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂಜೆ

ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಪ್ರಕೃತಿ–ಪುರುಷರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ–ನಾರಾಯಣರು. ವೇದದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಭಗವಂತನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಎಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಣ್ಣಿದ್ದಂತೆ, ನೆಲವಿದ್ದಂತೆ, ಕಾರಣಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಿಶ್ವದ ಗರ್ಭವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಜಗಜ್ಜನನಿ– 'ಲಕ್ಷ್ಮೀ' ಎಂದರೆ ಅಲೌಕಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು– ಹೂವು, ನಿಸರ್ಗ, ಸ್ತ್ರೀ, ನದಿ, ಗಿಡ–ಮರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕಗಳೇ. ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಆಧಾರವೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ.

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಒಂದನೆಯದು ಲೋಕದ ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಎರಡನೆಯದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಈಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸೆಂದು ಬೇಡುವುದು. ವೇದಗಳ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತವೆ ;

'ಅಪತ್ಯೇ ತಾಯು ವೋ ಯಥಾ'

–ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತೋರಿಸುವ ಮಮತೆಯಂತೆ 'ತಾಯ್' ಎನ್ನುವ ವೈದಿಕ ಪದಕ್ಕೆ 'ತನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸು' ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ ಜಗತ್ ಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಭಗವಂತನು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡುವ ಹೊಣೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಿಣಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಹೊಣೆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿದ್ದಂತೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಹೊಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ

'ಅರ್ಥಾಃ ಬಹಿಶ್ಚರಾ ಪ್ರಾಣಾಃ'

'ಹಣವೆನ್ನುವುದು ಹೊರಗೆ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಾಣಗಳಂತೆ' ಎಂಬ ಅನುಭವದ ಮಾತು ತುಂಬಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದ್ದರಿಂದ ಧನದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಆರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂಜೆಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಋಗ್ವೇದದ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ, ಭಾಗ್ಯಸೂಕ್ತ ಮುಂತಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಈ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತವೆ.

ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ವಿವಿಧ ರೂಪ, ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸುವ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಪ್ರಧಾನ ಗುಣಗಳಾದ ಸತ್ತ್ವ–ಎಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗುಣ, ರಜಸ್–ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧತೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ತಮಸ್ – ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಆಸೆ, ಕಾಮನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೂಕುವ ಗುಣ. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಸತ್ತ್ವ ಗುಣ ರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ರಜೋಗುಣ ರೂಪಿಯಾದ ಭೂದೇವಿ, ತಮೋಗುಣ ರೂಪಿಯಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ–ಮೂರು ರೂಪಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಶ್ವೇತವರ್ಣ, ಕೆಂಪುವರ್ಣ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಅಲೌಕಿಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂನತೆ ಇರುವವಳು ಎಂದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜೀವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಳು ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ–ನಾರಾಯಣರು ಎಂದೆಂದೂ ಅಗಲದ ತಾಯ್–ತಂದೆಯರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ತಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಲಿಯುವಂತೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವೂ ಆದೀತು.

ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾರಾವ್

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂಜೆಗೆ ವೈಭವದ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಶುಭ್ರವಾದ ಪೂಜೋಪಕರಣಗಳು, ಆತಂಕವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಸಾಕು. ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ, ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳಾದ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಸುಗಂಧವುಳ್ಳ ಹೂವುಗಳು, ಪೂಬತ್ತಿ, ಗೆಜ್ಜೆವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು.

ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯೆಂದರೆ ಸ್ವಾಗತ, ಆಸನ, ಪಾದ್ಯ, ಅರ್ಘ್ಯ, ಆಚಮನ ಮಧುಪರ್ಕ, ಪಾನೀಯ, ಸ್ನಾನ, ವಸ್ತ್ರ, ಆಭರಣ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಧೂಪ, ದೀಪ, ನೈವೇದ್ಯ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರ– ಇವೇ ಆಗಿವೆ. ಶುಭ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೋ ಅಥವಾ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನೋ ರಂಗವಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮಣೆಯಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ತಾಮ್ರ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತುಳಸೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ;

ಪದ್ಮಾಸನೇ ಪದ್ಮಕರೇ
ಸರ್ವಲೋಕೈಕ ಪೂಜಿತೇ ।
ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯೇ ದೇವಿ
ಸುಪ್ರೀತಾಭವ ಸರ್ವದಾ ॥

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಮಾತೃಪೂಜೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ. ಸೃಜನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು, ಮಾತೃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತೃ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವೆಂದರೂ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪೂಜೆಗೈಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವೇನಿಲ್ಲ

ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ವರೆಗಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಮಾತೃಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಹಾಲಯದತ್ತ ಒಯ್ಯುವ ಸಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯರು ಪೂಜೆಗೊಂಡರೆ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತಃಸ್ಯೂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮಾನವನಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಒಂದು. ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳು ಅನುಭವದ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಬದುಕು ನೂಕಿದರೆ, ಮಾನವ ಅನುಭವದ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಒಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಿತ್ಯ ನೂತನವೂ, ನವನವೋನ್ಮೇಷ ಶಾಲಿನಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಶೀಲವೂ ಆದ ಜ್ಞಾನದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಮೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಅಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ, ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿ–ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಇವೆ. ವಾಗ್ದೇವಿ, ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಜ್ಞಾನವು ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜೀವಂತ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತಹದು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ನಿರುಕ್ತವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ "ಸರಸ್ವತಿಯು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿಸುವಳು. ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯನು ಚುರುಕಾಗಿಸುವಳು" ಎಂಬ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಹತ್ತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅನುಗಾಲವೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೇನಿದೆ ಯಿಲ್ಲಿ–ಅಂಧತಮಸಿನ ಹೊರತು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಕೆಂದರು. ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಳಿಯೆಂದರು. ಸರಸ್ವತಿ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಿಸುವಳಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕಿನಿಂದ–ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು.

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ:

ಕ್ಷೀರೋದಾರ್ಣವ ಸಂಭೂತೇ
ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಲಯೇ |
ಸುಸ್ಥಿರಾಭವ ಮೇ ಗೃಹೇ
ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತೇ ||

ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಷೋಡಶೋಪಚಾರದ ಉಳಿದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹೂವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದುದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಘ್ಯ, ಪಾದ್ಯ, ಆಚಮನ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ನೀರನ್ನು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಪಂಚಾಮೃತ, ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಅದ್ದಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಧೂಪ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಮಯವಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪೂಜೆಯನಂತರ ತಾಂಬೂಲದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೈವೇದ್ಯದ ನಂತರ:

ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ
ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೇ |
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ದೇವಿ
ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||

ಎಂದು ಹೂವು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ನಮಸ್ತೇ ಲೋಕಜನನೀ
ನಮಸ್ತೇ ವಿಷ್ಣು ವಲ್ಲಭೇ |
ಪಾಹಿಮಾಂ ಭಕ್ತವರದೇ
ಮಾತರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋ ನಮಃ ||

ಎಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, 'ನಾನು ಮಾಡಿದ ಈ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಒಲಿದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ' ಎಂದು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು.

ಪದ್ಯರೂಪದ ಸರಳ ಪೂಜಾವಿಧಾನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು:

ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಪುತ್ರಿ ಮಾರನಾ ತಾಯಿ |
ಚಂದ್ರಸೋದರಿ ನಿನಗೆ ಪೂಜೆಸೈವೆ ||
ಧ್ಯಾನ, ಆವಾಹನ, ಆಸನಾದಿಗಳ |
ಪಾದ್ಯ, ಅರ್ಘ್ಯ, ಆಚಮನ ಸ್ನಾನಂಗಳ,
ವಸ್ತ್ರ ಕಂಚುಕ ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಳ
ದ್ರವ್ಯಗಳ |
ಗಂಧ, ಅಕ್ಷತೆ ಪುಷ್ಪ, ಧೂಪ
ದೀಪಗಳ ||
ನೈವೇದ್ಯ, ತಾಂಬೂಲ, ನೀರಾಜನಂಗಳ |
ಶಕ್ತ್ಯನುಸಾರ ಮಾಡುವೆನು ತಾಯೇ ||
ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಮನದಭೀಷ್ಟಗಳ |
ಕೊಟ್ಟು ಕರುಣಿಸು ಮಾತೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ
ಜನನೀ

ಕಮಲನಾಭನ ಅರಸಿ ವಿಮಲಗುಣ
ಶೀಲೆ |
ಕಮಲಜೋದ್ಭವ ಮಾತೆ ಚತುರಗೀತೆ |
ಎಂಟು ರೂಪದಿ ನೀನು ಕಂಟಕಗಳ
ಕಳೆದು |
ಅಂಟಿ ಅಂಟದೆ ಜಗದ ಜನನಿಯಾಗಿರುವೆ
ಅಪರಾಧ ಸಾವಿರಗಳ ಮಾಡಿರುವ
ನನ್ನ |
ಸುಪರಿಪಾಲನೆಯನು ಮಾಡಿ ಸಲಹಮ್ಮ
ಜನನಿ ||
ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನೀನು
ಸತ್ವಗುಣಪೂರ್ಣೆ |
ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನೀನು
ಸರ್ವಮಾನ್ಯೆ ||
ಹರಿವಲ್ಲಭೆಯೆ ತಾಯಿ ಪರಮ
ಸುಂದರಳೇ ||
ಮರೆತು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ವೃಂದವನು
ಕಳೆಯಮ್ಮ ||
ಸಿರಿದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಜನನೀ |
ಪರಿಹರಿಸು ಕ್ಲೇಶಗಳ ನೀಡು ಸಂತಸವ ||

ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ
ಜಯಜಗಜ್ಜನನಿ |
ಮಂಗಳವು ನಿನಗೆ ಮಂಗಳಾಂಗಿ ||
ತಂದೆ ತಾಯಿಯೂ ನೀನೆ
ಬಂಧುಬಳಗವು ನೀನೇ |
ಚಂದ್ರ ಸೋದರಿ ನೀನು
ಇಂದಿರೇ ಸಲಹಮ್ಮ ||
ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯ ನಾನು
ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಮಾಡುವ |
ಶಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸು ನಮ್ಮ
ಪೊರೆದು ನಲಿಸಮ್ಮಾ ||

ಸರಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭ್ರವಾದ ಮನೆ, ತಿಳಿಯಾದ ಮನಸ್ಸು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬೇಗ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಸಾಧನಗಳು.

ನಮ್ಮ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಇಂದಿನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಓಟದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸರಳ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಆಕೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೂಜಾವಿಧಿಗಳ ಲೋಪವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಒಲಿದರೆ ಬಾಳೆಲ್ಲಾ ಸುಗಮ, ಸುಂದರ. ಆಕೆಯ ಒಲುಮೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಕೃಪೆಯಾದರೆ ಬದುಕು ಆನಂದದ ಅನುಭವ.

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಮಾತೃಪೂಜೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ. ಸೃಜನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು, ಮಾತೃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತೃ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವೆಂದರೂ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪೂಜೆಗೈಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವೇನಿಲ್ಲ

ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ವರೆಗಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಮಾತೃಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಹಾಲಯದತ್ತ ಒಯ್ಯುವ ಸಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯರು ಪೂಜೆಗೊಂಡರೆ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತಃಸ್ಯೂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮಾನವನಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಒಂದು. ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳು ಅನುಭವದ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಬದುಕು ನೂಕಿದರೆ, ಮಾನವ ಅನುಭವದ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಒಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಿತ್ಯ ನೂತನವೂ, ನವನವೋನ್ಮೇಶ ಶಾಲಿನಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಶೀಲವೂ ಆದ ಜ್ಞಾನದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಮೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಅಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ, ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿ–ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಇವೆ. ವಾಗ್ದೇವಿ, ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಜ್ಞಾನವು ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜೀವಂತ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತಹದು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ನಿರುಕ್ತವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ "ಸರಸ್ವತಿಯು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿಸುವಳು. ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯನು ಚುರುಕಾಗಿಸುವಳು" ಎಂಬ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಹತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅನುಗಾಲವೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೇನಿದೆ ಯಿಲ್ಲಿ–ಅಂಧತಮಸಿನ ಹೊರತು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಕೆಂದರು. ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಳಿಯೆಂದರು. ಸರಸ್ವತಿ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಿಸುವಳಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕಿನಿಂದ–ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು.

ಧಾರಾವಾಹಿ

ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾರ್ಥ

ಸಂಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು

ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ನಿರ್ದಯತ್ವವನ್ನಾಗಲಿ ಆರೋಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವುದು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಅವನಿಗೆ ಜೀವಕೋಟಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮಗಳ ಅರಿವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಭಾವದಿಂದಲೇ ಕಾಣುವನು. ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯವಂತ, ಕಡುಬಡವ ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ಅವನು ಕರ್ಮ ಪರತಂತ್ರನು ಎಂದರೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಸುವನು

ಅನಂತಾನಂತ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಮಾತ್ರ ಫಲಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಫಲಪ್ರದಗಳಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಅನಂತಾನಂತ ಜನ್ಮಗಳ ಕರ್ಮರಾಶಿಗೆ "ಸಂಚಿತ" ಕರ್ಮವೆಂದು ಹೆಸರು. ಅದನ್ನು 'ಪೂರ್ವಾಘ' ವೆಂದೂ ಕರೆಯುವರು ಈಗಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವೆವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗದೆ ಉಳಿಯುವ ಕರ್ಮಗಳು 'ಉತ್ತರಾಘ'ವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗುವುವು

ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಶರೀರತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವೆವೆಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ಪಾಪಿಷ್ಠರಾದವರು ನರಕದಲ್ಲಿ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರೆಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುವುವು. ಈ ನರಕ ಸ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರವರ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳೊಡನೆ ಪುನಃ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬರುವರು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರುವುವು

ಹಿಂದೆ ದೇವತೆಗಳಿರುವ ಲೋಕವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವೆಂದೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ದಿನವು ಭೂಲೋಕವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ವರ್ಷವೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆವು ಸತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ತೇಜೋರೂಪವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಮೃತಪಾನಮಾಡಿ ಭೂಲೋಕದ ಸುಖಮತ್ತು ಆನಂದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಹಸ್ರಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುವುವು. ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖವಾಗಲಿ ರೋಗರುಜಿನಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 50 ವರ್ಷಗಳು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಅದ್ಭುತ ದೇವಾನಂದವನ್ನು (50×360) ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರಮಾನವವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದ ಅನೇಕ ಜನರು ಸುಖದ ಆಸೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕಠಿನ ವ್ರತಗಳನ್ನಾಚರಿಸಿ ಇಂದ್ರನೊಡನೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಕಠಿನವಾದ ತಪಸ್ಸು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಧ್ಯಾನಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಫಲವಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಲ ಪರಿಮಾಣದಂತೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರವರ್ಷಗಳ ಸುಖಾನುಭವ ಲಭಿಸುವುದು.

ಕರ್ಮಫಲಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಧ್ಯೇಯವೇ ಮೂಲ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವನು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಫಲ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವವರು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೋರಿಕೆ ಆಸೆ ಇವುಗಳೇ ಅವನನ್ನು ಕಾರ್ಯಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿಸುವುದು. ಈ ಕೋರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ರುಚಿ ವಿಶೇಷವನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಪಡೆದಿರುವನು. ಅದನ್ನು 'ಅಭಿರುಚಿ'ಯೆನ್ನುವರು ಆ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿರುವುವು. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಭೋಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುವು ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಕಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದವನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಭಿರುಚಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವನು ಈ ಅಭಿರುಚಿ ಕೈವೂ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯುವಾಗ ವಾಸನಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುವು ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಾಸನೆಗಳ ಅಥವಾ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಮೂಟೆಯೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿರುವರು. ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕೆನುವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ಆಟಪಾಟಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ವಾಸನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುವುವು

ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳು ಮಾನವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುವು ಈ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳಿಗೂ ಮಾನವನ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಒಂದು ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷವಿರುವುದು. ಗುಣಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾನವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಸತ್ತ್ವಗುಣದ

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಓ. ಎಸ್. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಮಾತೃಪೂಜೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ. ಸೃಜನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು, ಮಾತೃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತೃ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವೆಂದರೂ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪೂಜೆಗೈಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವೇನಿಲ್ಲ

ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ವರೆಗಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಮಾತೃಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಹಾಲಯದತ್ತ ಒಯ್ಯುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯರು ಪೂಜೆಗೊಂಡರೆ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತಃಸ್ಯೂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮಾನವನಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಒಂದು. ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳು ಅನುಭವದ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಬದುಕು ನೂಕಿದರೆ, ಮಾನವ ಅನುಭವದ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಒಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಿತ್ಯ ನೂತನವೂ, ನವನವೋನ್ಮೇಶ ಶಾಲಿನಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಶೀಲವೂ ಆದ ಜ್ಞಾನದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಮೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಅಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ, ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿ–ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಇವೆ. ವಾಗ್ದೇವಿ, ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಜ್ಞಾನವು ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜೀವಂತ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತಹದು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ನಿರುಕ್ತವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ "ಸರಸ್ವತಿಯು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿಸುವಳು. ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯನು ಚುರುಕಾಗಿಸುವಳು" ಎಂಬ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಹತ್ತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅನುಗಾಲವೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೇನಿದೆ ಯಿಲ್ಲಿ–ಅಂಧತಮಸಿನ ಹೊರತು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಕೆಂದರು. ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಳಿಯೆಂದರು. ಸರಸ್ವತಿ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಿಸುವಳಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಬೆಳಕು ಬಂಲಿ ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕಿನಿಂದ–ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು.

ತಿಳಿಯುವನು ಸುಖರೂಪವಾದ ಫಲವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾತ್ವಿಕಗುಣದ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದಾಗುತ್ತದೆ

ಮಾನವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸನಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅಭಿರುಚಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವನು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಫಲಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲವು ದೊರಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ವಿಫಲವಾಗುವಾಗ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಅಡಚಣೆಗಳುಂಟಾಗುವುವು ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡು ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವನು, ಅವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವನು. "ಕೋಪವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಧೂಪವಂತೆ" ಎನ್ನುವರು. ಕಾಮವು ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ದುರ್ಗುಣಗಳಿಗೂ ಮೂಲವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುವುವು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಕಂಡಿರುವೆವು

ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಲಿ ಮಾನವನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ದೊರಕದಿದ್ದಾಗ ತನಗೆ ಅದು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದೂ ನೆನೆಯಬೇಕೇ ವಿನಾ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಯಕೂಡದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಅದರಿಂದಲೇ ಈಗಿನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದ್ದು ಕಷ್ಟಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳೇ.

ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲದ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಲವು ದೊರಕದಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಷ್ಫಲವಾದುವೆಂದು ನೆನೆಯುವುದು ತಪ್ಪು. ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವನು. ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿರುವುದು. ಅದು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು.

ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಆರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕಾವು ಪಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುದಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಿರುವ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವೆಂಬ ಆವರಣ (ಪಾತ್ರೆಯಂತೆ) ದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಪ್ರಕೃತಿಗರ್ಭದಲ್ಲಡಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ವಶನಾದವನಂತೆ ಭ್ರಮಿಸಿ ತನ್ನ ಶರೀರವೇ ತಾನು ಎಂದು ನೆನೆಯುವನು ಈ ಶರೀರವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಜೈಲು ಕೊಠಡಿಯಂತೆ ಈ ಜೈಲು ಕೊಠಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಿಟಿಕಿಗಳು. ಅವೇ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲುಗಳಿರುವ ಮೂರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು—ಕಣ್ಣು ಮೂಗು, ಕಿವಿ (6 ರಂಧ್ರಗಳು) ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿರುವ ಒಂದು ಕಿಟಿಕಿ, ಅದೇ ಬಾಯಿ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ ಮೂತ್ರಗಳ ದ್ವಾರಗಳೆರಡು, ಒಟ್ಟು ಒಂಭತ್ತು ದ್ವಾರಗಳು. ಆದರಿಂದ ಈ ಶರೀರವನು ನವದ್ವಾರಪುರಿ, ಎಂದರೆ ಒಂಭತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನು ವಾಸಿಸುವ ಪಟ್ಟಣ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುವುವು.

ಪಶುಗಳು ಬೆಳಗಾದೊಡನೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಇಷ್ಟವಾದ ಹುಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಹಾಕಿ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಜೈಲು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂದರೆ ಶರೀರದೊಳಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನು ತಾನೇ ಶರೀರವೆಂದು ನೆನೆದು ಅದರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಎಂದರೆ ದೇಹದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಕೈನೀಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಒಳಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಾಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವನು. ತಾನು 'ಆತ್ಮ' ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಪಶುವಾಗಿ ಹೋಗಿರುವನು.

"ಪಶ್ಯತೀತಿ ಪಶುಃ" ಎಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನೋಡುವುದು 'ಪಶು' ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುವುದು, ಯಾತಕ್ಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಿನ ಮಾನವರನೇಕರು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಾಪಲ್ಯಗಳನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ನಿರತರಾಗಿರುವರೇ ವಿನಾ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವೊಂದಿರುವುದೆಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರವೇ ತಾವು ಎಂದು ನೆನೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಥವರು ಪಶುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅದರ ಭಾವ.

ಪಶುಗಳಿಗಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷವೊಂದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾನವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ 'ಬುದ್ಧಿ' ಯೆಂದು ಹೆಸರು ಯಾತಕ್ಕೆಂದರೆ ಪಶುಗಳಂತೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಡದೆ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಆತ್ಮವೊಂದಿರುವುದು, ಅದರ ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನಿರುವನು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಈ ಶರೀರವೆಂಬ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಹೊರ ನೋಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಡೆದು ಪರಮಾತ್ಮನಿರುವ ಹೃದಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮವೆಂಬ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶುಗಳಿಗಿಲ್ಲದ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವನು ಇದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಶದವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವೆವು ಆದರೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಯ್ದು ತಿನ್ನಲೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಇತರರ ಕತ್ತನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಅಡಿಗೆ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪರರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟು ಸುಡುವಂತೆಯೂ ತನ್ನ ಆತ್ಮೋಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದುರ್ವಿನಿಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ, ಪರಹಿಂಸೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೀನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾನವನು ಪಶುಗಳಿಗಿಂತ ಹೀನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿರುವನು. ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿದ್ದು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದು ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಹಸುಗಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ರುಚಿಯಾದ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನೂ ಅದು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಇತರರಿಗಾಗಿ ತಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಲಿ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಮೃಗವಾದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವನು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ ಬುದ್ಧಿ ಚಾತುರ್ಯವನೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ಅದರ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇತರರನು ವಂಚಿಸಿ ಅವರ ಹಣ ಕಾಸುಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಇಂಥಾ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಮಾತೃಪೂಜೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ. ಸೃಜನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು, ಮಾತೃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತೃ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವೆಂದರೂ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪೂಜೆಗೈಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವೇನಿಲ್ಲ

ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ವರೆಗಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಮಾತೃಪೂಜೆಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಹಾಲಯದತ್ತ ಒಯ್ಯುವ ಸಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯರು ಪೂಜೆಗೊಂಡರೆ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತಃಸ್ಯೂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮಾನವನಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಒಂದು. ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳು ಅನುಭವದ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಬದುಕು ನೂಕಿದರೆ, ಮಾನವ ಅನುಭವದ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಒಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಿತ್ಯ ನೂತನವೂ, ನವನವೋನ್ಮೇಶ ಶಾಲಿನಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಶೀಲವೂ ಆದ ಜ್ಞಾನದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಮೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಅಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ, ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿ–ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಇವೆ. ವಾಗ್ದೇವಿ, ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಜ್ಞಾನವು ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಜೀವಂತ ನದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತಹದು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ನಿರುಕ್ತವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ "ಸರಸ್ವತಿಯು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿಸುವಳು. ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿಸುವಳು" ಎಂಬ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಹತ್ತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅನುಗಾಲವೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೇನಿದೆ ಯಿಲ್ಲಿ–ಅಂಧತಮಸಿನ ಹೊರತು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಕೆಂದರು. ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಳಿಯೆಂದರು. ಸರಸ್ವತಿ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಿಸುವಳಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕಿನಿಂದ–ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು.

ಪಶುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೀನನಾಗಿ ಹೋಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೆ!

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮಾನವನ ಸುಖಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತಿದ್ದವರು. ಆದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವರು. ಈ ಸುಖ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಸುಖಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು. ಮಾನವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ದಯೆ, ಸೌಹಾರ್ದ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಸೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಾಯವಾಗಿ ಕರಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾನವ ಜೀವಿತವು ಅದರ ಸಹಜತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೃತ್ರಿಮ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವೆನೆಂ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವನು. ತಮ್ಮ ಆಯಾ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ವಿವೇಕದಿಂದ ಜೀವಿಸಿದ್ದರೆ ಆ ಹುಟ್ಟುಗುಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅನೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಚುರರಾದ ಋಷಿಗಳ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕುಲಗಳಲ್ಲೂ ರಾಜಸಗುಣ ಪ್ರಚುರರಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕುಲಗಳಲ್ಲೂ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಜನ್ಮಗಳುಂಟಾಗುವುವು.

ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ಮಗಳೇ ಅವನ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

ಕೆಲವರು ಮಾಯೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನ್ನುವರು. ಈ ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಪದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಜವಾಬು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಯೆ ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮರೆಸಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಎನ್ನುವರು. ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾದ

ಡೆಯು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಂತುಹೋಗಿ, ಮಂತ್ರ ಜಪದಿಂದ ಅವನ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಳೆದುಹೋಗಿ ತಾಮಸಗುಣದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾದ್ದರಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಹರ್ಷಿಯಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ! ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸರಿಯೆಂದಿದ್ದೆನಲ್ಲಾ. ಎಷ್ಟು ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆನು! ಎಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕಾದ್ದೇನೆಂದರೆ—ಮಾಯೆಯು ತತ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನವಿದ್ದು ಮಾಯೆ ಆವರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾಯೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆ ಮಾಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಮೇಲೆಯೇ ಅಜ್ಞಾನವು ನೀಗಬೇಕು. ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಯೆಯು ಯಾತಕ್ಕೆ ಆವರಿಸಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಮೇಲೆ ಮಾಯೆ ಬಿಟ್ಟು

ಹುಟ್ಟು ಗುಣಗಳು ಹಾಗೂ ಋಣಗಳು

ದರ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾನವನು ನಡೆಸಿರುವ ಅಣುಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವಜನಾಂಗವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊದಗಿದೆ ಇಂಥಾ ದುರ್ವಿಷಯಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ

ಒಬ್ಬ ಜೀವನು ಒಬ್ಬ ಬೇಡರವನ ಶಿಶುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ಬೇಡರೊಡನಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುವುದೇ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಆ ಪಥವಾದ ರುಚಿ ವಾಸನೆಗಳೇ ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುವು. ಬೆಸ್ತರ, ಕಟುಕರ, ಕಳ್ಳರ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನುಳ್ಳವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಆಯಾ ವಾಸನೆಗಳು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುವು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟುಗುಣಗಳಾಗುವುವು ಈ ವಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೊದಲೇ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಕರ್ಮಫಲವಾಗಿ ಆವರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆಯಾ ವಾತಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಗಳುಂಟಾಗುವುವು. ಇಂಥಾ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಜೀವನು ಸ್ವಲ್ಪ

ಒಡನೆಯೇ ಮಾಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಎನ್ನುವರು. ಅದ್ವೈತತತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಯೆಗೆ ಒಂದು ಗಹನವಾದ ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ ವಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಇದರ ಮೂಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಯಬೇಕು.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂಬ ಅರ್ಥವಿರುವುದಾಗಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವೆವು ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಸ್ತುಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಗುಣಗಳ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಸ್ವಭಾವವೆಂಬುದು ಗುಣ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮ.

ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಋಷಿಯು ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ದರೋಡೆಕಾರನಾಗಿದ್ದುದಾಗಿ ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ದರೋಡೆಕಾರನಾಗಿದ್ದನೆಂದರೆ ಅದು ಅವನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳ ಕರ್ಮಫಲಗಳು ವಾಸನಾರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ತಾನು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು ಸರಿಯೆಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಅವನ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಾಮ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದಾಗ ದರೋ

ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದೂ ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಕರ್ಮತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ವಿವರಿಸೋಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯುಂಟಾಗಿ ಅದೇ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಬೇಡರ, ಕಳ್ಳರ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಅವನಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದುಂಟಾದ ತಾಮಸ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ, ಸ್ವಭಾವವೇ, ಮಾಯೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು. ಮುಂದೆ ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಸತ್ವಮಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಲೇ ಮಾನವನ ಕರ್ಮಗಳೇ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆವು ಈ ಮಾಯೆ ಯೆಂಬುವುದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸರೂಪವಾದ ದುರ್ವಾಸನೆಗಳ ಫಲರೂಪವಾದದ್ದು ಈ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಮೂಲ ಆದರಿಂದಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಯೆಯೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುವುವು.

ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು

ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸತಿಗಾಗಿ ದಾನಯೋಜನೆ

ಕಲಿಯುಗ ವೈಕುಂಠವೆಂದು ಹೆಸರಾದ ತಿರುಮಲೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಆವಾಸಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅನುದಿನವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಿ ತಿ ದೇ. ಗಳು ದಾನಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟೇಜುಗಳು, ಸತ್ರಗಳು, ಅತಿಥಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ.

ರಾಮಬಗೀಚಾ ಅತಿಥಿಗೃಹ

ಈ ಅತಿಥಿಗೃಹವನು ದೇವಾಲಯದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ [illegible]0 ಸೂಟ್‌ಗಳಿರುವ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸೂಟ್ 14′×18′ ಗಳದ್ದಾಗಿ, ಸುಮಾರು 600 ಚದರಡಿ ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ದಾನಿಗಳು ಒಂದು ಸೂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರೂ 60,000 ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು

ಸಪ್ತಗಿರಿ ಧರ್ಮಶಾಲೆ

8 5 ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಭಾರೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಪ್ತಗಿರಿ ಸತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿ.ತಿ.ದೇ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸೂಟ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ 80000 ರೂಗಳು

ದಾನಿಗಳು 40,000 ರೂಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಸೂಟ್‌ಗಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು.

ಎ. ಟಿ ಸಿ. ಕಾಟೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಂ. ಬಿ. ಸಿ ಕಾಟೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೇಲಂತಸ್ತು ಕೋಣೆಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ

* ದಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಾನದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಸತಿ ದೊರೆಯುವುದು.
* ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ
* ದಾನಿಗಳ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ, ನೀಡಲಾಗುವುದು.
* ಪ್ರತಿ ಕಾಟೇಜು/ಸೂಟ್ ನ ಹೊರಗೆ ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗುವುದು.

ತಿ ತಿ.ದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಡಿ ಡಿ. ಯನ್ನು ತಿರುಮಲೆಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜನಿಯರ್–V ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ

ತುಸು ಧನವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ, ಪುಣ್ಯಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಿಕ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವಿಳಾಸ :

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
ತಿ.ತಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
ತಿರುಪತಿ–೫೧೭೫೦೧ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ಮಗಳು

ಮಾನವನು ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ, ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಫಲವನ್ನು ಕೋರಿಯೇ ಮಾಡುವನು. ಫಲದ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆವು. ಆದರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಕಾಮ ಅಥವಾ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳೆನಿಸುವುವು.

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುವು ಅವು ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು.

ವಿಧಿ ಕರ್ಮಗಳು

ವಿಧಿಯು ಎರಡು ವಿಧ—"ಇದಂಕುರು—ಇದಂ ಮಾ ಕುರು" ಎಂದರೆ ಇಂತಿಂಥಾ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದುವು, ಇಂತಿಂಥಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು ಎಂಬ ವಿಧಿ (*Musts*) ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಗಳು (*Must-Nots*) ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗೆ – ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿ, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಿರು—ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಿಸುವುದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಪರರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದು; ಪರರಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಆಸೆಪಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ವರ್ಣ ಧರ್ಮಗಳೆಂಬ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದವರು ಆಚರಿಸ ಬೇಕಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸಂನ್ಯಾಸಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮದವರು ಆಚರಿಸ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳೂ ವಿಧಿಕರ್ಮಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರ್ವಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳೂ ಇರುವುವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಧಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದೂ, ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದೂ ಎರಡೂ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು.

ಋಣತ್ರಯಗಳು

ಪ್ರತಿಮಾನವನೂ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಋಣಗಳೊಡನೆ ಎಂದರೆ ಸಾಲಗಳೊಡನೆ ಹುಟ್ಟುವನು. ಅವೇ ದೇವಋಣ, ಋಷಿಋಣ ಮತ್ತು ಪಿತೃಋಣ.

ದೇವಋಣ

ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣ ರೀತ್ಯಾ ದೇವತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂಶದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಅದರಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರಗಳಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಮಾನವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮಿಸಿದುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ನಿಯಮದಂತೆ ಅಗ್ನಿರ್ವಾಗ್ಭೂತ್ವಾ ಮುಖಂ ಪ್ರಾವಿಶತ್ – ವಾಯುಃ ಪ್ರಾಣೋಭೂತ್ವಾ ನಾಸಿಕೇ ಪ್ರಾವಿಶತ –ಆದಿತ್ಯಃ ಚಕ್ಷುರ್ಭೂತ್ವಾಕ್ಷಿಣೀ ಪ್ರಾವಿಶತ್-ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಭೂತ್ವಾ ಕರ್ಣೌ ಪ್ರಾವಿಶತ್ ...ಐ ಉ 2-3 ಎಂದರೆ—ವಾಕ್ಕಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯಾದ ಅಗ್ನಿಯು ವಾಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಚಕ್ಷುರಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯಾದ ಸೂರ್ಯನು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಶ್ರೋತ್ರಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಶ್ರೋತ್ರಗಳಾಗಿ ಕಿವಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯಾದ ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು—ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಅಂಶವು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದ್ದು ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನದೇವತೆಗಳಾಗಿರುವರು. ಸೂರ್ಯನು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯೆನ್ನುವರು ಸೂರ್ಯನು ಮಳೆಗೂ ಬೆಳೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಭುಜಿಸುವ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ಕಾರಣ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಋಣಪಟ್ಟಿರುವನು. ಆದರಿಂದಲೆ ಮಾನವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯ, ಇಂದ್ರ, ವರುಣ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ರೂಪವಾದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವರವರ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವುವು ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಈ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಶೂದ್ರರು ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವರ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವು ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಋಣವೂ ತೀರುವುದು.

ಋಷಿಋಣ

ಮಾನವನ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ಮಾನವರ ಲೌಕಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸಾಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ತಾವು ಯಾವಯಾವ ಋಷಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವರೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿರುವರು ಅವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉಪದೇಶಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನೂ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಾಗಲೇ ಋಷಿಋಣವು ತೀರುವುದು. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಮಗಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗಲೆ ಋಷಿಯ ಋಣ ತೀರುವುದು.

ಪಿತೃಋಣ

ಎಂಬುವುದು ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತೀರಿಸ ಬೇಕಾದ ಋಣ. ತನ್ನ ಶರೀರವು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದಲುಂಟಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಈ ರಕ್ತವೂ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರಾದ ಮಹನೀಯರ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು. ಪಿತೃಋಣವು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೀರುವುದು. ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತ್ಯಾ ಪರ್ವಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರಿಂದ ತೀರುವುದು.

ಈ ಋಣಗಳನ್ನು ತೀರಿಸದಿದ್ದರೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು 'ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ' ಎಂಬಂತೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗುವುದು.

ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳಬಹುದು (1) ಸತ್ತು ಹೋದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದೇ? ಅವರು ಆಗಲೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆ? (2) ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೂ ಇತರ ದೇಶೀಯರಿಗೂ ಈ ವಿಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು? ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಇವುಗಳ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ

ಪಿತೃ ಋಣವೆಂಬುವುದು ಆಯಾವ್ಯಕ್ತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ಸಾಲ. ಆದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಋಣವೆನ್ನುವರು. ಜೀವಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು

ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ಮಗಳು

ಮಾನವನು ಯಾವ ಕರ್ಮವನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ, ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಫಲವನ್ನು ಕೋರಿಯೇ ಮಾಡುವನು. ಫಲದ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆವು. ಆದರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಕಾಮ ಅಥವಾ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳೆನಿಸುವುವು.

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಕಂಡುಬರುವುವು ಅವು ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು.

ವಿಧಿ ಕರ್ಮಗಳು

ವಿಧಿಯು ಎರಡು ವಿಧ—"ಇದಂ ಕುರು—ಇದಂ ಮಾ ಕುರು" ಎಂದರೆ ಇಂತಿಂಥಾ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದುವು, ಇಂತಿಂಥಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು ಎಂದು ವಿಧಿ (*Musts*) ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಗಳು (*Must-Nots*) ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗೆ – ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿ, ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಿರು—ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಿಸುವುದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಪರರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದು; ಪರರಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಆಸೆಪಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ವರ್ಣ ಧರ್ಮಗಳೆಂಬ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದವರು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸಂನ್ಯಾಸಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮದವರು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳೂ ವಿಧಿಕರ್ಮಗಳು ನಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರ್ವಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳೂ ಇರುವುವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಧಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದೂ, ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದೂ ಎರಡೂ ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳು.

ಋಣತ್ರಯಗಳು

ಪ್ರತಿಮಾನವನೂ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಋಣಗಳೊಡನೆ ಎಂದರೆ ಸಾಲಗಳೊಡನೆ ಹುಟ್ಟುವನು. ಅವೇ ದೇವಋಣ, ಋಷಿಋಣ ಮತ್ತು ಪಿತೃಋಣ.

ದೇವಋಣ

ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣ ರೀತ್ಯಾ ದೇವತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂಶದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಅದರಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರಗಳಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಮಾನವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮಿಸಿದುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ನಿಯಮದಂತೆ ಅಗ್ನಿರ್ವಾಗ್ಭೂತ್ವಾ ಮುಖಂ ಪ್ರಾವಿಶತ್ – ವಾಯುಃ ಪ್ರಾಣೋಭೂತ್ವಾ ನಾಸಿಕೇ ಪ್ರಾವಿಶತ –ಆದಿತ್ಯಃ ಚಕ್ಷುರ್ಭೂತ್ವಾಕ್ಷಿಣೀ ಪ್ರಾವಿಶತ್-ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಭೂತ್ವಾ ಕರ್ಣೌ ಪ್ರಾವಿಶನ್ ...ಐಉ 2-3 ಎಂದರೆ—ವಾಕ್ಕಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯಾದ ಅಗ್ನಿಯು ವಾಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಚಕ್ಷುರಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯಾದ ಸೂರ್ಯನು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಶ್ರೋತ್ರಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಶ್ರೋತ್ರಗಳಾಗಿ ಕಿವಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯಾದ ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು—ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಅಂಶವು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದ್ದು ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನದೇವತೆಗಳಾಗಿರುವರು. ಸೂರ್ಯನು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯೆನ್ನುವರು ಸೂರ್ಯನು ಮಳೆಗೂ ಬೆಳೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಭುಜಿಸುವ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ಕಾರಣ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಋಣಪಟ್ಟಿರುವನು. ಆದರಿಂದಲೆ ಮಾನವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ಋಣವನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯ, ಇಂದ್ರ, ವರುಣ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ರೂಪವಾದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವರವರ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವುವು ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಈ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚಾತುರ್ವರ್ಣನಿಯಮದಂತೆ ಶೂದ್ರರು ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವರ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವು ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಋಣವೂ ತೀರುವುದು.

ಋಷಿಋಣ

ಮಾನವನ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ಮಾನವರ ಲೌಕಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿ ಕರ್ಮವನು ಆಚರಿಸುವವರು ತಾವು ಯಾವ ಋಷಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವರೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿರುವರು ಅವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉಪದೇಶಗಳಿಗನುವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನೂ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಾಗಲೇ ಋಷಿಋಣವು ತೀರುವುದು. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಮಗಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗಲೆ ಋಷಿಋಣ ತೀರುವುದು.

ಪಿತೃಋಣ

ಎಂಬುವುದು ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕಾದ ಋಣ. ತನ್ನ ಶರೀರವು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಈ ರಕ್ತವೂ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರಾದ ಮಹನೀಯರ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು. ಪಿತೃಋಣವು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೀರುವುದು. ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತ್ಯಾ ಪರ್ವಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರಿಂದ ತೀರುವುದು.

ಈ ಋಣಗಳನ್ನು ತೀರಿಸದಿದ್ದರೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯು ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚುಕೊಂಡು 'ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ' ಎಂಬಂತೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗುವುದು.

ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳಬಹುದು (1) ಸತ್ತು ಹೋದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದೇ? ಅವರು ಆಗಲೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆ? (2) ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತದೇಶದ ಹೊರಗಿರುವ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೂ ಇತರ ದೇಶೀಯರಿಗೂ ಈ ವಿಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು? ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಇವುಗಳ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ

ಪಿತೃ ಋಣವೆಂಬುವುದು ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ಸಾಲ. ಆದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಋಣವೆನ್ನುವರು. ಜೀವಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು

ಶ್ರೀ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು

ರಾಗ – ಪೂರ್ವಿ　　　　ತಾಳ – ತ್ರಿವಿಡಿ

ಎನ್ನ ಮೊರೆಯು ಕೇಳಬಾರದೆ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

F 3 P

ಎನ್ನಮೊರೆಯು ಕೇಳದಿರೆ ಎನ್ನನಿವರು ಬದುಕಿಸರು
ಇನ್ನುಮಾಡಲೇನು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪಡಕೆ ಸಾರಿದೆನು ॥ ಅ.ಪ. ॥

ಇಬ್ಬರ್ರಮಣ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಉಬ್ಬಿಮನದಿ ಭಜಿಪ ಎನಗೆ
ಮಬ್ಬುಗವಿಸಿ ತಾವು ಎನ್ನ ಮೊಬ್ಬಿನೊಳಗೆ ಕೆಡವಿದರೊ ॥೧॥

ಅನ್ಯವಾರ್ತೆಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿನ್ನಗುಣವ ಕೇಳ್ವೆನೆನಲು
ನಿನ್ನವಾರ್ತೆ ಬಿಡಿಸಿ ತಾವು ಅನ್ಯವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿಸೋರು ॥೨॥

ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಮನ್ನದಿಂದ ಜರಿಪೆನೆನಲು
ಎನ್ನಮಾತು ಸಾಗಗೊಡದ ತಮ್ಮಮಾತು ಸಾಗಿಸುವರು ॥೩॥

ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಂಧವನ್ನು ಗ್ರಹಿಪೆನೆನಲು ಎನಗೆ
ಚೆನ್ನಗಂಧ ಬಿಡಿಸಿ ತಾವು ಘನ್ನದುರ್ಗಂಧ ಕೊಡುವರೋ ॥೪॥

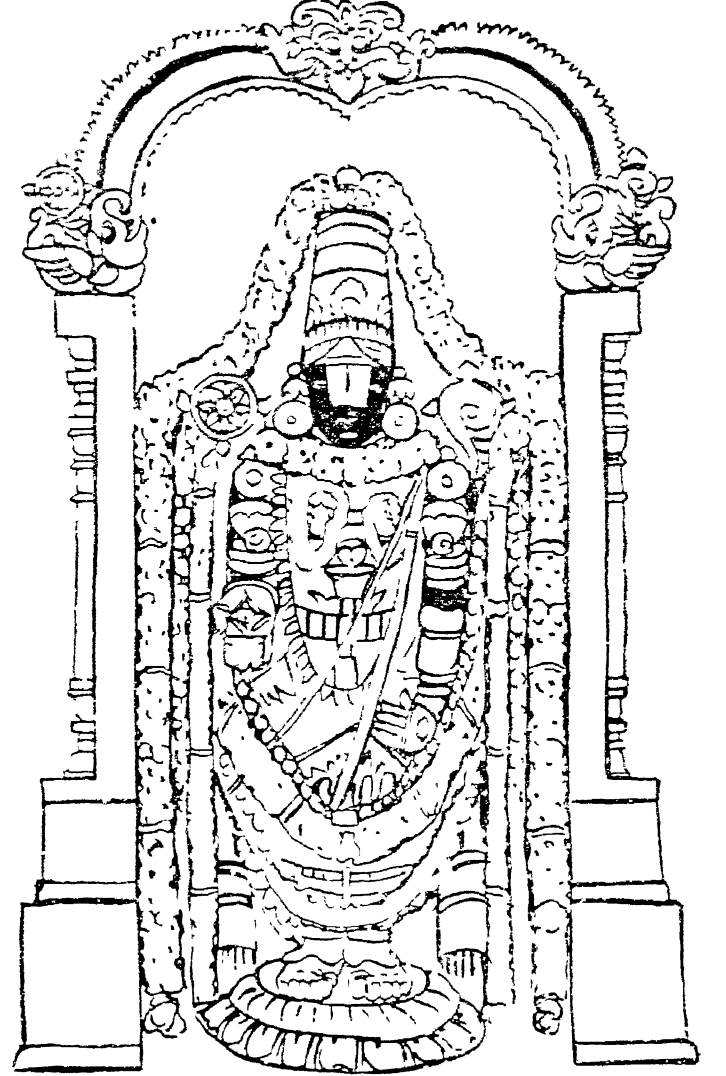
ನಿನ್ನ ಭಜಕರಂಗಸಂಗವನ್ನು ಮಾಳ್ಪೆನೆನಲು ಅದ
ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಪರನಾದ ವನ್ನುತೀರ ಕೂಡಿಸೋರು ॥೫॥

ನಿನ್ನ ಚಕ್ರಶಿಲಾಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಳ್ಪೆನೆನಲು ಅದ
ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೀಚಜನರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಸೋರು ॥೬॥

ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಎನ್ನ ಚೆನ್ನವಾಗಿ ಕರೆದು ತಾವು
ಅನ್ಯಮನೆಗೆ ಪೈದು ಬಹಳ ಬನ್ನಬಡಿಸಿಬಿಡುವರಯ್ಯಾ ॥೭॥

ಅನ್ಯಮನೆಗೆ ಪೋಗದಲೆ ಎನ್ನ ಮನೆಯು ಒಳಗೆ ನಾನು
ಅನ್ನವಸನದಿಂದ ಇರಲು ಅನ್ಯಸದನಕೆಳೆಯು ಒಯ್ವರು ॥೮॥

ಕಠಿಣಜನರು ಅವರು ಬಹಳ ಸಟೆಯು ಅಲ್ಲವೆನ್ನ ಮಾತು
ಘಟನೆ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲರೇಯ ಲಾಲಿಸೀಗ ॥೯॥

ಶ್ರೀ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಕೌತಾಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಂತರು. ಕೋಸಿಗಿ ಮುತ್ತು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಈ ಹರಿದಾಸರು ಹಲವು ಹನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರ ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ತಿ.ತಿ.ದೇ. ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸಂಪಾದಿತವಾದ ಈ ಕೃತಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 8–40 ಮಾತ್ರ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಸರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾದರ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ–ಸಂ.

ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು

ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸತಿಗಾಗಿ

ದಾನಯೋಜನೆ

ಕಲಿಯುಗ ವೈಕುಂಠವೆಂದು ಹೆಸರಾದ ತಿರುಮಲೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಆವಾಸಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅನುದಿನವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಿ ತಿ ದೇ. ಗಳು ದಾನಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟೇಜುಗಳು, ಸತ್ರಗಳು, ಅತಿಥಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ.

ರಾಮಬಗೀಚಾ ಅತಿಥಿಗೃಹ

ಈ ಅತಿಥಿಗೃಹವನು ದೇವಾಲಯದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ [illegible]0 ಸೂಟ್‌ಗಳಿರುವ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸೂಟ್ 14′×18′ ಗಳದ್ದಾಗಿ, ಸುಮಾರು 600 ಚದರಡಿ ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ದಾನಿಗಳು ಒಂದು ಸೂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರೂ 60,000 ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು

ಸಪ್ತಗಿರಿ ಧರ್ಮಶಾಲೆ

8 5 ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಭಾರೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಪ್ತಗಿರಿ ಸತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿ.ತಿ.ದೇ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸೂಟ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ 80000 ರೂಗಳು

ದಾನಿಗಳು 40,000 ರೂಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಸೂಟ್‌ಗಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು.

ಎ. ಟಿ ಸಿ. ಕಾಟೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಂ. ಬಿ. ಸಿ ಕಾಟೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೇಲಂತಸ್ತು ಕೋಣೆಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ

* ದಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಾನದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಸತಿ ದೊರೆಯುವುದು.
* ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ
* ದಾನಿಗಳ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ, ನೀಡಲಾಗುವುದು.
* ಪ್ರತಿ ಕಾಟೇಜು/ಸೂಟ್ ನ ಹೊರಗೆ ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗುವುದು.

ತಿ ತಿ.ದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಡಿ ಡಿ. ಯನ್ನು ತಿರುಮಲೆಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜನಿಯರ್–V ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ

ತುಸು ಧನವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ, ಪುಣ್ಯಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಿಕ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವಿಳಾಸ :

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
ತಿ.ತಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
ತಿರುಪತಿ–೫೧೭೫೦೧ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ರಾಗ – ಮೋಹನ   ತಾಳ – ಆದಿ

ಬಾರಯ್ಯಾ ವೇಂಕಟ ಮನ್ಮನಕೆ
ತ್ವರಿತದಿ ನಿಜನಾರೀಸಹಿತದಿ ಈ ಸಮಯಕೆ
ಶರಣೆಂಬೆನು ಪದಯುಗಕೆ ‖ ಪ ‖

ಸಾರಿದ ನಿಜಶರಣನ ಈ ಭವಭವ
ಘೋರಭಯವ ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ‖ ಅ. ಪ. ‖

ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತ ತ್ರಿಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಾ
ದೋಷ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಾ ।
ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಜೀವರ ಗಣದಾಪ್ತಾ
ನೀ ಸರ್ವತ್ರದಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ।
ಭಕ್ತನ ಹೃದಯದಿ ವ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ನಿಜ
ಮುಕ್ತಿಪಥವ ತೋರೊ ಭಕ್ತಿಯನಿತ್ತು ‖ ೧ ‖

ಆನಂದನಿಲಯಾ ನಿರ್ಮಲಕಾಯಾ
ಕವಿಜನಗೇಯಾ
ಆನಂದದಾಯಕ ನಿರ್ಜಿತಮಾಯಾ
ಕಾಯಯ್ಯಾ ಜೀಯಾ
ಅನತಜನಸನ್ಮಾನದ ಮನ್ಮನ
ವನಜದಿ ನೀ ಸನ್ನಿಹಿತಾಗುವುದಕೆ ‖ ೨ ‖

ಸೋಮಾಸುರನಾಮಕ ದೈತ್ಯನ ಕೊಂದೂ
ವೇದವ ತಂದೂ
ಕೂರ್ಮ ಕಿಟ ನರಹರಿ ರೂಪದಿ ನಿಂದೂ
ವಾಮನನೆಂದೂ
ರಾಮ ಭಾರ್ಗವ ಯದುಕುಲಸಾಗರ–
ಸೋಮ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಮನಕೆ ‖ ೩ ‖

ನಿಗಮಗೋಚರ ನಿತ್ಯಾನಂದಾ
ಸುಗಮ ನಿನ್ನಿಂದಾ
ಬಗೆಬಗೆ ಜನ್ಮವನೈದಿದೆ ಮುಕುಂದಾ
ಮುಗಿವೆನೊ ಕರದಿಂದಾ
ಅಗಣಿತ ಗುಣನಿಧಿ ಸುಗಮದಿ ಭವದ
ಬಗೆಯನು ತಿಳಿಸೊ ನಗೆ ಮೊಗದಿ ಬಾ ‖ ೪ ‖

ವಿಧಿಶಂಭುವಂದಿತ ಪದಯುಗಕಮಲಾ
ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲಾ
ಅಧಿಭೂತಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾಪದ ಶಮಲಾ
ನೀ ಮಾಡೆನ್ನನು ವಿಮಲಾ
ಸದಯ ಸುಧಾಕರ ಹೃದಯದಿ ತವಪದ–
ಪದುಮ ಭಜಿಪೆ ನೀ ಮುದದಲಿ ಮನಕೆ ‖ ೫ ‖

ಸಾಸಿರನಾಮ ನತಜನಪ್ರೇಮಾ
ಪೊರೆಯೋ ಶ್ರೀರಾಮಾ
ಆರ್ತಿ ಪೂರ್ತಿಸಿ ಮಾಡೆನ್ನಲಿ ಪ್ರೇಮಾ
ಸುರಸಾರ್ವಭೌಮಾ
ವಾಸಮಾಡಿ ಅಭಿಲಾಷೆಯ ಪೂರ್ತಿಸೊ
ವಾಸುದೇವ ವಾರಾಸಿಜರಮಣಾ ‖ ೬ ‖

ಶರಣಾಗತಜನಪರಿಪಾಲಾ
ಕರುಣಾಲವಾಲಾ
ಕರುಣಿಸೆನ್ನನು ಹೇ ಶ್ರೀಲೋಲಾ
ನಮಿತಜನಸುರಸಾಲ
ಶಿವ ಅಜ ಭವ ಸುರ ನಿಕರಾರ್ಚಿತಪದ
ಸರಸಿಜಯುತ ನೀ ಸುರವರದಾ ‖ ೭ ‖

ಕನಕಗಿರಿ ನಿಜಕೃತವಾಸಾ
ಪೊರೆ ಎನ್ನನು ಶ್ರೀಶಾ
ಬಿನ್ನಪ ಮಾಳ್ಪೆನು ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ
ಕೊಡು ಎನಗೆ ಲೇಸಾ
ಎನ್ನ ಸಲಹೋದಕೆ ಅನ್ಯರ ಕಾಣೆನೊ
ಮನ್ನಿಸು ನೀನಾಪನ್ನಜನಸಖದಾ ‖ ೮ ‖

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಯಕ ವರಪಕ್ಷಿಗಮನಾ
ಅಕ್ಷಯ ಫಲವನ್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಯುವುದೋ ನೀ ಎನ್ನ
ಲಕ್ಷ್ಮಣನಣ್ಣಾ
ಅಕ್ಷರವಿಲಕ್ಷಣ ಕರುಣ ಕ–
ಟಾಕ್ಷದಿ ಎನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣ ‖ ೯ ‖

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷವ ನಾನೊಲ್ಲೆ
ಕರ್ಮದ ಸುಳಿಯಲ್ಲೇ
ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಯದ ಬೀಳುವೆ ನಾನಲ್ಲೇ
ನಿರ್ಮಿಸದಿರು ಎಲ್ಲೇ
ಕರ್ಮಭವದ ವಶ ಮಮ ಕವ [illegible]
ದುರ್ಮನ ಬಿಡಿಸೆಲೊ ಬೊಮ್ಮನ ತಾತಾ ‖ ೧೦ ‖

ದಿಟ್ಟ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ
ನಾಸನಾಥಾ
ಥಟ್ಟನೆ ನೀ ಎನ್ನನು ಕಾಯೋ ಶ್ರೀನಾಥಾ
ಇಷ್ಟೇ ಎನಮನದರ್ಥ
ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಬಹು ಭ್ರಷ್ಟರ ಸ್ತುತಿಸಿ ನ–
ಕೃಷ್ಟನಾದೇನೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂರುತೀ ‖ ೧೧ ‖

ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು

ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸತಿಗಾಗಿ

ದಾನಯೋಜನೆ

ಕಲಿಯುಗ ವೈಕುಂಠವೆಂದು ಹೆಸರಾದ ತಿರುಮಲೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಆವಾಸಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅನುದಿನವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಿ ತಿ ದೇ. ಗಳು ದಾನಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟೇಜುಗಳು, ಸತ್ರಗಳು, ಅತಿಥಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ.

ರಾಮಬಗೀಚಾ ಅತಿಥಿಗೃಹ

ಈ ಅತಿಥಿಗೃಹವನು ದೇವಾಲಯದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ 50 ಸೂಟ್‌ಗಳಿರುವ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸೂಟ್ 14'×18' ಗಳದ್ದಾಗಿ, ಸುಮಾರು 600 ಚದರಡಿ ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ದಾನಿಗಳು ಒಂದು ಸೂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರೂ 60,000 ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು

ಸಪ್ತಗಿರಿ ಧರ್ಮಶಾಲೆ

8 5 ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಭಾರೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಪ್ತಗಿರಿ ಸತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿ.ತಿ.ದೇ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸೂಟ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ 80000 ರೂಗಳು

ದಾನಿಗಳು 40,000 ರೂಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಸೂಟ್‌ಗಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು.

ಎ. ಟಿ ಸಿ. ಕಾಟೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಂ. ಬಿ. ಸಿ ಕಾಟೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೇಲಂತಸ್ತು ಕೋಣೆಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ

* ದಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಾನದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಸತಿ ದೊರೆಯುವುದು.
* ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ
* ದಾನಿಗಳ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ, ನೀಡಲಾಗುವುದು.
* ಪ್ರತಿ ಕಾಟೇಜು/ಸೂಟ್ ನ ಹೊರಗೆ ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗುವುದು.

ತಿ ತಿ.ದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಡಿ ಡಿ. ಯನ್ನು ತಿರುಮಲೆಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜನಿಯರ್–V ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ

ತುಸು ಧನವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ, ಪುಣ್ಯಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಿಕ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವಿಳಾಸ :

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
ತಿ.ತಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
ತಿರುಪತಿ–೫೧೭೫೦೧ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ತಿರ್ಯಕ್ ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಕ್ತ, ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪವಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾರಣದ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವನು. ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಣ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ.

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಚಿಕ್ಕಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದುಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಸು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹಣವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರನಾದ ಸಿದ್ದಣ್ಣನವರ ಮಗ ಅಬ್ಬಯ್ಯನ ಬಳಿ ಎರಡು ಹಸುಗಳಿದ್ದವು.

ಅಬ್ಬಯ್ಯ ನಿತ್ಯವೂ ಸಗಣಿ ವಗ್ಗೈರೆಗಳನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ. ಒಂದು ದಿನ ಆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವೆ' ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಹೀಗೆಯೇ 3 ತಿಂಗಳು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆಂದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೀಯ. ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು.

ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅಬ್ಬಯ್ಯನು ತಾಯಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವನ ತಾಯಿಯು "ನೀನು ದೆವ್ವ, ಪೀಡೆ, ವಗ್ಗೈರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬೇಡ. ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬಾ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹೇಳಿದಳು.

ಮೂರನೆಯ ದಿನವೂ ಅಬ್ಬಯ್ಯನು ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಹೋದಾಗ "ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದೆಯಾ" ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬಯ್ಯನು "ನಮ್ಮ ತಾಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ನೀನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀಯಾ" ಎಂದನು ಅದಕ್ಕೆ "ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ 'ಬಾ ಹೋಗೋಣ' ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ 'ನೀನು ಹೊದ್ದಿರುವ ಪಂಚೆಹಾಸು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ತಕ್ಷಣ ಪಂಚೆ ಹಾಸಲು ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬುಳ್-ಬುಳ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಒಂದು ಶಿಲೆಯು ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ನಾಮ ಪದ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು.

ಅಬ್ಬಯ್ಯನು ಆ ಶಿಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿಟ್ಟನು. ಆದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗೋಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಬ್ಬಯ್ಯನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದನು.

ಅವರ ಬಡತನ ಹೋಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯವು ದಿನೇ ದಿನೇ ವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಅಬ್ಬಯ್ಯನು ಮುತ್ತುಗದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳೆ ತುಂಬಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ರಾಶಿ ಹೊರಟಾಗ ಅಬ್ಬಯ್ಯನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ರಾಶಿಯು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿತು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವರು.

ಅಬ್ಬಯ್ಯನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಆ ಶಿಲಾವಿಗ್ರಹ ಹಾಲಿ ಇರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅಬ್ಬಯ್ಯನು ಸತ್ತನಂತರ ಅವರ ಮಗ ತೋಟದಪ್ಪನು ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ತೋಟದಪ್ಪನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಳಿಯದೆ ಬರೀ ಎಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿದನು. ವಿಗ್ರಹ ಈ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾಲಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ 'ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ' ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸುವರು.

ತೋಟದಪ್ಪನ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಹೋಗಿ ಅವನು ಆ ಊರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು, ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. (ಅದನ್ನು ಈಗ ಅರಸರ ಪಾಳ್ಯ ಎನ್ನುವರು. ಅವನ ವಂಶದವರು ಐದು ಮನೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ.)

ಹಿಂದೂಪುರದಿಂದ ಮೂರು ಜನಕಳ್ಳರು ಅಬ್ಬಯ್ಯನ ಮಗ ತೋಟದಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಲು ಬಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದಂತಾಯ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋಟದಪ್ಪನು ನದೀಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಇವರು ಕುಳಿತಿರುವ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳರು "ನಾವು ಹಿಂದೂಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೋಗಿವೆ. ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕೆ "ನೀವುಗಳು 48 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ" ಎಂದನು. ಅವರು ಒಪ್ಪಿ "ನಾವು 48 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮಹಾತಾಯಿ, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬರಲಿ" ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಂದವು. ಅವರು 48 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಈಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳರು ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 48 ದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಪೂಜಿಸುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಬ್ಬಯ್ಯನವರ ಸಂತತಿಯ ನಂತರ ಚೌಡಯ್ಯ ಎಂಬ ನೇಯ್ಗೆಯವನು ಬಂದನು. ಇವನು ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೇವಾದೇವಿ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ತಂಬಿಗೆಯನ್ನು ದೇವರಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಳಿಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲನ್ನಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಹಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು, ಎಂದು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗಿರಲು ಒಂದುದಿನ ಚೌಡಪ್ಪನು ತಂಬಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದು, ಅದು ಈಗಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆ ಹುತ್ತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಚೌಡಪ್ಪ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾವು ಸಹ ಅವನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಕುಡಿದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಾಣಿಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ್

ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು

ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸತಿಗಾಗಿ ದಾನಯೋಜನೆ

ಕಲಿಯುಗ ವೈಕುಂಠವೆಂದು ಹೆಸರಾದ ತಿರುಮಲೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಆವಾಸಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅನುದಿನವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಿ ತಿ ದೇ. ಗಳು ದಾನಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟೇಜುಗಳು, ಸತ್ರಗಳು, ಅತಿಥಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ.

ರಾಮಬಗೀಚಾ ಅತಿಥಿಗೃಹ

ಈ ಅತಿಥಿಗೃಹವನು ದೇವಾಲಯದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ 40 ಸೂಟ್‌ಗಳಿರುವ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸೂಟ್ 14′×18′ ಗಳದ್ದಾಗಿ, ಸುಮಾರು 600 ಚದರಡಿ ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ದಾನಿಗಳು ಒಂದು ಸೂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರೂ 60,000 ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು

ಸಪ್ತಗಿರಿ ಧರ್ಮಶಾಲೆ

8.5 ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಭಾರೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಪ್ತಗಿರಿ ಸತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿ.ತಿ.ದೇ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸೂಟ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ 80000 ರೂಗಳು

ದಾನಿಗಳು 40,000 ರೂಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಸೂಟ್‌ಗಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು.

ಎ. ಟಿ ಸಿ. ಕಾಟೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಂ. ಬಿ. ಸಿ ಕಾಟೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೇಲಂತಸ್ತು ಕೋಣೆಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ

* ದಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಾನದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಸತಿ ದೊರೆಯುವುದು.
* ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ
* ದಾನಿಗಳ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ, ನೀಡಲಾಗುವುದು.
* ಪ್ರತಿ ಕಾಟೇಜ್/ಸೂಟ್ ನ ಹೊರಗೆ ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗುವುದು.

ತಿ ತಿ.ದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಡಿ ಡಿ. ಯನ್ನು ತಿರುಮಲೆಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜನಿಯರ್–V ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ

ತುಸು ಧನವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ, ಪುಣ್ಯಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಿಕ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವಿಳಾಸ :

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
ತಿ.ತಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
ತಿರುಪತಿ–೫೧೭೫೦೧ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ಸುಪ್ರಭಾತ

ಏಳಮ್ಮ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ॥ ಪ ॥

ಹಕ್ಕಿಗಳ ಇಂಚರ ಕೇಳುತಿದೆ
ವಿವಿಧ ಹೂಗಳ ಪರಿಮಳ ಹರಡಿದೆ
ಉದಯ ರವಿ ಕಿರಣ ಪಸರಿಸಿದೆ
ಏಳಮ್ಮ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ॥ ೧ ॥

ಸಕಲ ಲೋಕ ಜನನಿ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಲೋಕ ಪಾವನಿ ಭವ ಭಯಹಾರಿಣಿ
ಶಿವರಮಣಿ ತುಳಜಾಪುರ ವಿಹಾರಿಣಿ
ಏಳಮ್ಮ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ॥ ೨ ॥

ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಪುಷ್ಪ ಗಂಧಗಳ ತಂದಿಹರು
ಸರ್ವ ಅಲಂಕಾರ ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಹಿಡಿದಿಹರು
ಕುಪ್ಪಸ ಪೀತಾಂಬರಗಳ ಭಕ್ತರು ಹಿಡಿದಿಹರು
ಏಳಮ್ಮ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ॥ ೩ ॥

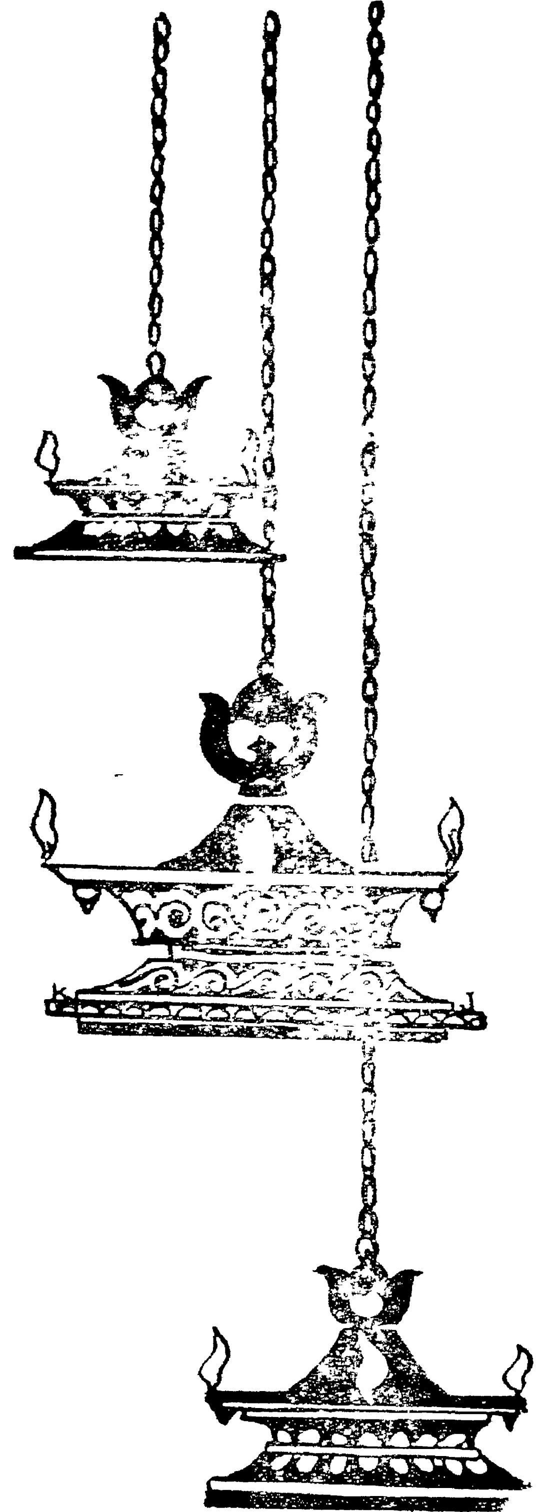
ಉದಯ ಕಾಲದಲಿ ಮಿಂದು ಬಂದಿಹರು
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಮಗಾನ ಹಾಡುತಿಹರು
ನಿನ್ನ ದರುಶನಕೆ ಕಾದು ನಿಂತಿಹರು
ಏಳಮ್ಮ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ॥ ೪ ॥

ವನಿತೆಯರು ಆರತಿ ಹಿಡಿದಿಹರು
ಭಕ್ತಜನ ಮುದದಿ ಸ್ತುತಿಸುತಲಿಹರು
ದೇವ ದಾನವ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಹರು
ಏಳಮ್ಮ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ॥ ೫ ॥

ಕಮಲ ನಯನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ
ಅಪರೂಪ ಲಾವಣ್ಯ ಮಣಿ
ಪಶುಪತಿ ಪ್ರಿಯೆ ಭಕ್ತರಕ್ಷಿಣಿ
ಏಳಮ್ಮ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ॥ ೬ ॥

ಭವ ಬಂಧಗಳ ಬಿಡಿಸು
ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹರಿಸು
ದಾರಿ ತೋರಿ ಮುಕ್ತಿಯ ನೀಡು
ಏಳಮ್ಮ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ॥ ೭ ॥

ದೇವಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಜಗಜ್ಜನನೀ
ಶಂಭುಪ್ರಿಯೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯ ವರದಾಯಿನೀ
ಏಳಮ್ಮ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ॥ ೮ ॥

ಶುಭದಾಯಿನಿ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ
ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರಣಿ
ಎದ್ದು ಸಕಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಶುಭಮಂಗಳ ಮಾಡಮ್ಮ
ಏಳಮ್ಮ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ॥ ೯ ॥

—ಎ. ಶಶಿಕಾಂತ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಫೋನ್:
ಕಚೇರಿ 472013
ಮನೆ: 861254

ನವಶಕ್ತಿ ನಿಲಯ ದವರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ

ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಕಂಚಿಕಾಮಕೋಟಿ ಶ್ರೀ ಜಯೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ತಿರುಮುರುಗ ಕೃಪಾನಂದ ವಾರಿಯರ್ ಮತ್ತಿತರ ಸಂತರ ಆಶಿಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ದಿವ್ಯಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ.

1. ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಮಹಾಮೇರು (ಪಂಚಲೋಹ)
16×16 cm ಹಾಗೂ 10×10cm
4½ × 4½ cm. ರೂ. 350–00
2. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಂತ್ರ 8×8 cm ರೂ. 130–00
(ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡುವುದು)
3. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಯಂತ್ರ
24×24 cm ರೂ. 1100–00
(3ತಲೆಮಾರು ಪ್ರಭಾವಬೀರಿ, ಸಂತಸ ಸಂಪತ್ತು ಸುಖ ನೀಡುವುದು)
4. ಶ್ರೀಚಕ್ರ (ಸರ್ವದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ)8×8cm ರೂ. 130–00
5. ಸರ್ವಜನ ಮನ ಧನ ಆಕರ್ಷಣ, ಶ್ರೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಸುದರ್ಶನಂ 16×48 cm ರೂ. 1650–00
(ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತಸ, ಶಾಂತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ,
ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ)
6. ಸರ್ವಜನ ಮನಧನ ಆಕರ್ಷಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಸುದರ್ಶನ ಯಂತ್ರ 8×24 cm ರೂ. 450–00
(ಮೇಲಿನಂತೆಯೇ)
7. ಶೂಲಿನಿ, ಶರಭೇಶ್ವರ, ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ
(ಮೂರೂ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಯಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹದೋಷ ನಿವಾರಣೆ, ಶತ್ರುಪ್ರಭಾವ ನಾಶ, ಸಂತಸ ಸುಖ, ಹೆಚ್ಚುವುದು)
16×48 cm ರೂ. 1650–00
8 × 24 cm ರೂ. 450–00
8. ರಸಮಣಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ರೂ 250/–, ರೂ 350/–,
ರೂ 500–00
(ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ದೋಹದಕಾರಿ, ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ, ಜರಾನಿರೋಧಕ)
9. ದೃಷ್ಟಿನಿವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುದರ್ಶನ ಪದಕ,
(ಅಪಘಾತ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ) ರೂ. 65–00
10. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪದಕ ರೂ. 65–00
(ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ)
11. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಧನ ಆಕರ್ಷಣ ಪದಕ ರೂ. 65–00
(ಅಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ)
12 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯಭಾಗ್ಯ ಪದಕ ರೂ. 65–00
(ಸುಖೀ ದಾಂಪತ್ಯ, ಪತಿ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ)
13. ವಿವಾಹಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪದಕ ರೂ. 65–00
(ಶೀಘ್ರ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ)
14. ಶ್ರೀಚಕ್ರ–ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೀಜದೊಡನೆ ರೂ. 65–00
(ಅಂಬಾಳ್ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ)
15. ದೃಷ್ಟಿನಿವೃತ್ತಿ ಯಂತ್ರ, ರೂ. 65–00
(ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕಿಡುವುದು)
16. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಯಂತ್ರ 12 × 12 cm ರೂ. 150–00
(ಕೆಟ್ಟಕಣ್ಣು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ)
17. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಾಲೆ, ತುಳಸೀಮಾಲೆ, ಸ್ಫಟಿಕಮಾಲೆ, ವಿದ್ಯುದೀಕೃತ ತಾಮ್ರದಕಡಗ,
18. ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ದೇವಿ ಚಿತ್ರ 30 × 20 cm ರೂ. 20–00

ಇವಲ್ಲದೆ 108 ಇತರ ಯಂತ್ರಗಳೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುವು. ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಪೂಜಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಯಂತ್ರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಯಂತ್ರವೂ ರೂ 105/– ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 50 ಪೈಸೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಚ್ಚಿದ ಕವರನ್ನು ಕೆಳಗಣ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಉಚಿತ, ವಿದೇಶೀ ಅಭ್ಯರ್ಥನೆಗಳನ್ನು 25% ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯೊಡನೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಡೆಯುವುವು.

ವಿಶ್ವಕರ್ಮಜ್ಞ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೋಪಾಸಕ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಮುರುಗಭೂಷಣಂ,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನವಶಕ್ತಿ ನಿಲಯ, 153, ಲಾಯಡ್ಸ್ ರೋಡ್,
(ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎದುರು)
ಗೋಪಾಲಪುರಂ, ಮದ್ರಾಸು 600086

'ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋಭವಂತು'

ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ

ಯದ್ಯದ್ವಿಭೂತಿ ಮತ್ಸತ್ವಂ
ಶ್ರೀ ಮದೂರ್ಜಿತ ಮೇವವಾ ।
ತತ್ತ ದೇವಾವ ಗಚ್ಛತ್ವಂ
ಮಮ ತೇಜೋಂಶ ಸಂಭವಮ್ ॥

ಈ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ "ಅಶ್ವತ್ಥಃ ಸರ್ವ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ" ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. (ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ) ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥ, ಅರಳೀ ಪಿಪ್ಪಲ... .....ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಘಂಟು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ – ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕುರಿತಾದ ವಿವಿಧ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಹರಡಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಮರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ, ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಪುರುಷ, ಆಬಾಲವೃದ್ಧರೆನ್ನುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವುಕತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆರಗೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಈ ವೃಕ್ಷ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವತೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕವೊಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಾಯ
ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣೇ ।
ಅಗ್ರತಃ ಶಿವ ರೂಪಾಯ
ವೃಕ್ಷ ರಾಜಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥

ಈ ವೃಕ್ಷದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೂ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೂ, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನೂ ನಿವಾಸಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ವೃಕ್ಷರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾವನೆಯಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ ಬಹುದು

ಹಲವು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರು ಈ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರು ಇದಕ್ಕೆ ದಿನಾಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವಾಗುವುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಡಿ ಸಂತಾನ ದೇವತೆಯಾದ ನಾಗನ ವಿವಿಧ ರೂಪದ ರೂಪದ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅಶ್ವತ್ಥ–ನಾಗರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅರ್ಚಿಸುವುದಿದೆ. ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ಕಾಟ ಸಾಡೆ ಸಾತ, ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದವರೂ ತಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಸೇವೆ ಗೈಯ್ಯುವುದಿದೆ

ಅಶ್ವತ್ಥ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಅದು ಚಿಗುರಿ ಬೆಳೆದಾಗ, ಕಲ್ಲು ಗಾರೆಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನುಚ್ಚರಿಸಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿ, 'ಅಶ್ವತ್ಥೋಪನಯನ' ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು. ನಂತರ ಆಚರಿಸುವ 'ಅಶ್ವತ್ಥ ವಿವಾಹ' ಭಾವುಕ ರಸಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು. ತುಳಸಿ (ಪವಿತ್ರ ಸಸ್ಯ) ಯನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿಯೂ, ಅಶ್ವತ್ಥವನ್ನು ಪುರುಷನಾಗಿಯೂ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಶ್ವತ್ಥ ತುಳಸಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರ ಪಟವಿಡಿದು, ತುಳಸಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ, ವಿವಾಹದ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಹಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ನಯನ ಮನೋಹರವಾದುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ದೈವತ್ವಕ್ಕೇರಿಸುವ ಈ ಅಂಶಗಳ ಮಹತ್ವ ಯೋಚಿಸಿದವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

> ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ;
> ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು
> ಉಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ

ಈ ಮರದ ಕಾಂಡದಿಂದ ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದು ಅಥರ್ವವೇದ ಮತ್ತು ಕಾತ್ಯಾಯನ ಶ್ರೌತ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ "ಅರಣಿ"ಯನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥದ ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಗುರುವಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥವೆಂದು ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಸಮಿಧೆಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಿಸಿ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವುದಿದೆ.

ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು

ಈ ವೃಕ್ಷದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಮದನ ಪಾಲವೆಂಬ ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ

ಪಿಪ್ಪಲೋ ದುರ್ಜರಂ ಶೀತೋ
ವ್ರಣಶ್ಲೇಷ್ಮಾಸ್ರ ಪಿತ್ತಜಿತ್

ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಠಿಣವಾದರೂ, ಶೀತಗುಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿವೆ. ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು, ಕಫವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು, ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.

ಧನ್ವಂತರಿ ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ,

ಅಶ್ವತ್ಥೋಪಿ ಸ್ಮೃತಸ್ತದ್ವತ್ ರಕ್ತ ಪಿತ್ತ ಕಫಾಪಹಾ–ಅಂದರೆ ಅರಳೀ ಮರವು ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಕಫ, ಪಿತ್ತ...... ..ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಎಂದಿದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವನ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಮಾನವ ಹೊಂದಿದ್ದ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಣುವ ಹಲವು ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಮಾನವ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಬೇಕು.

ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಸೃಷ್ಟಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿ–

ಅಶ್ವತ್ಥರೋಪಣಂ ಕೃತ್ವಾ
ಜಲಾಶಯ ಸಮೀಪತಃ
ಯತ್ಫಲಂ ಲಭ್ಯತೇ ಮರ್ತ್ಯೈರ್
ನತತ್ಕ್ರತು ಶತೈರಪಿ ॥

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ವಾಸುದೇವಭಟ್ಟ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಫೋನ್ :
ಕಚೇರಿ 472013
ಮನೆ : 861254

ನವಶಕ್ತಿ ನಿಲಯ ದವರಿಂದ
ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ

ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಕಂಚಿಕಾಮಕೋಟಿ ಶ್ರೀ ಜಯೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ತಿರುಮುರುಗ ಕೃಪಾನಂದ ವಾರಿಯರ್ ಮತ್ತಿತರ ಸಂತರ ಆಶಿಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ದಿವ್ಯಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ.

1. ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಮಹಾಮೇರು (ಪಂಚಲೋಹ)
16×16 cm ಹಾಗೂ 10×10cm
4½ × 4½ cm. ರೂ. 350-00
2. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಂತ್ರ 8×8 cm ರೂ. 130-00
(ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡುವುದು)
3. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಯಂತ್ರ
24×24 cm ರೂ. 1100-00
(3ತಲೆಮಾರು ಪ್ರಭಾವಬೀರಿ, ಸಂತಸ ಸಂಪತ್ತು ಸುಖ ನೀಡುವುದು)
4. ಶ್ರೀಚಕ್ರ (ಸರ್ವದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ)8×8cm ರೂ. 130-00
5. ಸರ್ವಜನ ಮನ ಧನ ಆಕರ್ಷಣ, ಶ್ರೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಸುದರ್ಶನಂ 16×48 cm ರೂ. 1650-00
(ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತಸ, ಶಾಂತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ,
ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ)
6. ಸರ್ವಜನ ಮನಧನ ಆಕರ್ಷಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಸುದರ್ಶನ ಯಂತ್ರ 8×24 cm ರೂ. 450-00
(ಮೇಲಿನಂತೆಯೇ)
7. ಶೂಲಿನಿ, ಶರಭೇಶ್ವರ, ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ
(ಮೂರೂ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಯಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹದೋಷ ನಿವಾರಣೆ, ಶತ್ರು ಪ್ರಭಾವ ನಾಶ, ಸಂತಸ ಸುಖ, ಹೆಚ್ಚುವುದು)
16×48 cm ರೂ. 1650-00
8 × 24 cm ರೂ. 450-00
8. ರಸಮಣಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ರೂ 250/-, ರೂ 350/-,
ರೂ 500-00
(ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ದೋಹದಕಾರಿ, ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ, ಜರಾನಿರೋಧಕ)
9. ದೃಷ್ಟಿನಿವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುದರ್ಶನ ಪದಕ,
(ಅಪಘಾತ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ) ರೂ. 65-00
10. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪದಕ ರೂ. 65-00
(ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ)
11. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಧನ ಆಕರ್ಷಣ ಪದಕ ರೂ. 65-00
(ಅಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ)
12 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯಭಾಗ್ಯ ಪದಕ ರೂ. 65-00
(ಸುಖೀ ದಾಂಪತ್ಯ, ಪತಿ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ)
13. ವಿವಾಹಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪದಕ ರೂ. 65-00
(ಶೀಘ್ರ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ)
14. ಶ್ರೀಚಕ್ರ—ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೀಜದೊಡನೆ ರೂ. 65-00
(ಅಂಬಾಳ್ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ)
15. ದೃಷ್ಟಿನಿವೃತ್ತಿ ಯಂತ್ರ, ರೂ. 65-00
(ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕಿಡುವುದು)
16. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಯಂತ್ರ 12 × 12 cm ರೂ. 150-00
(ಕೆಟ್ಟಕಣ್ಣು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ)
17. ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲೆ, ತುಳಸೀಮಾಲೆ, ಸ್ಫಟಿಕಮಾಲೆ, ವಿದ್ಯುದೀಕೃತ ತಾಮ್ರಕಡಗ,
18. ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ದೇವಿ ಚಿತ್ರ 30 × 20 cm ರೂ. 20-00

ಇವಲ್ಲದೆ 108 ಇತರ ಯಂತ್ರಗಳೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುವು. ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಪೂಜಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಯಂತ್ರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಯಂತ್ರವೂ ರೂ 105/- ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 50 ಪೈಸೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಚ್ಚಿದ ಕವರನ್ನು ಕೆಳಗಣ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಉಚಿತ, ವಿದೇಶೀ ಅಭ್ಯರ್ಥನೆಗಳನ್ನು 25% ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯೊಡನೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಡೆಯುವುವು.

ವಿಶ್ವಕರ್ಮಜ್ಞ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೋಪಾಸಕ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಮುರುಗಭೂಷಣಂ,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನವಶಕ್ತಿ ನಿಲಯ, 153, ಲಾಯಡ್ಸ್ ರೋಡ್,
(ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎದುರು)
ಗೋಪಾಲಪುರಂ, ಮದ್ರಾಸು 600086

'ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋಭವಂತು'

ವಾಲಿಯ ವಧೆ - ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ

ವಿದ್ವಾನ್
ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾವ್ಯವೆಂಬದಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣವು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಿಂದ ಪ್ರಣೀತವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ವ ವಿದಿತವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅನುಭವವೂ ಆಗುವುದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ ಆ ಕಾವ್ಯದ ರಮಣೀಯ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಥಾವಸ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದೆಡೆ ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳೂ ಓದುಗರ ಮಾನಸಪಥದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಾಲಿಯ ವಧೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಿಮರ್ಶಾ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ವಾಲಿ ವಧೆಯು ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಿರುವ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಳಂಕಪ್ರಾಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾಲಿ ವಧೆಯು ಅನ್ಯಾಯವೇ? ಧರ್ಮಬಾಹಿರವೇ? ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವತಾರವೆತ್ತಿದ ರಾಮನಿಂದಾದ ಅಧರ್ಮಾಚರಣೆಯೆ? ನ್ಯಾಯವಾಗಿಯೂ ವಾಲಿ ವಧಾರ್ಹನೇ? ವಧಾರ್ಹನೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಹೊಡೆದುದು ನ್ಯಾಯವೇ? ಎಂದಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಂಶಯಗಳು ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕ ವಿಧ ವಾದವಿವಾದಗಳು ಖಂಡನೆ ಮಂಡನೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವಿಷ್ಟು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಅವತಾರಪುರುಷ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಚರ್ಯೆಯ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕಾವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅದರ ಕಥಾನಾಯಕನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.

ರಾಮನನ್ನು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತನಾದ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಎಂದು ತಿಳಿದು ವಿಚಾರಿಸ ಹೊರಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ದೋಷ ಸಂಸ್ಪರ್ಶವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದಿಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತೆ ಮನುಕುಲ ಸಂಭೂತನಾದ ರಾಮನನ್ನು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಥಾನಾಯಕನಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ವಾಲಿ ವಧೆಯು ರಾಮನ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ತರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕವಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಮನನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾನವ ಗುಣಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ತೆರೆಯೇ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೀತಾವಿಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ವಿಲಾಪ ಹಾಗೂ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ವಾನರ ಪ್ರೇಷಣ. ರಾಮನು ದೈವಾಂಶಸಂಭೂತನೆಂದೇ ತಿಳಿದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ವಿಲಾಪ ಮೊದಲಾದವು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಬಾಣದಿಂದ ಹತನಾದ ವಾಲಿಯ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನ ಸಮಾಧಾನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜನೀತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಮಾಯಣದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು, ಎಲ್ಲಾ ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ತನ್ನ ಕಲ್ಪಿತ ಕಥಾನಾಯಕನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರದಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜನೈತಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಜೊತೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಸಹಜವಾದರೂ ಅಂದಿಗೆ ಅದೇ ಸರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣುವ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅಂದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ರಾಮನ ಕಾರ್ಯ ತಪ್ಪೆಂದು ವಾಲಿ ಹೀಗೆ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾನೆ –

> ಧಾರ್ಯಂ ಚರ್ಮವೇಸ್ಥ್ಯ
> ರೋಮಾಣ್ಯಸ್ಥಿ ಚ ವರ್ಜಿತಂ
> ಅಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ಚ ಮಾಂಸಾನಿ
> ತ್ವದ್ವಿಧೈರ್ಧರ್ಮಚಾರಿಭಿಃ ॥
>
> ಪಂಚ ಪಂಚ ನಖಾಃ ಭಕ್ಷ್ಯಾ
> ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರೇಣ ರಾಘವ ।
> ಶಲ್ಯಕಃ ಶ್ವಾವಿಧೋ ಗೋಧಾ
> ಶಶಃ ಕೂರ್ಮಶ್ಚ ಪಂಚಮಃ ॥
>
> ಚರ್ಮ ಚಾಸ್ಥಿ ಚ ಮೇ ರಾಮ
> ನಸ್ಪೃಶಂತಿ ಮನೀಷಿಣಃ
> ಅಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ಚ ಮಾಂಸಾನಿ
> ಸೋಽಹಂ ಪಂಚನಖೋ ಹತಃ ॥

(ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ, ಸರ್ಗ 17,
ಶ್ಲೋಕ 38,39,40)

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಾಲಿಯು ತನ್ನ ವಧೆಯು ಅಕಾರಣವೂ ಅನ್ಯಾಯವೂ ಆದದ್ದೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮವನರಿಯದ ವಾನರ ಯೋಚನಾಲಹರಿಯನ್ನೇ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದೇ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಲಿ ವಧೆ ಅಸಂಗತವೆಂದು ತೋರುವುದು ಸಹಜ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯನು ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಮುಕ ಹಾಗೂ ಗರ್ವಿ ವಾಲಿ ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಮನನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಹೃದ್ಗತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಅನಂತರ ಕವಿಯು ಧರ್ಮದ ತಿರುಳನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ವಾಲಿ ವಧೆಯ ಸಮರ್ಥಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರಾಮನಿಂದ ಆಡಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ರಾಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ, ವಾಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅಂತರ. ಕ್ಷಾತ್ರ ವಂಶವು ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಬಾಹಿರರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಮಸ್ತ ವಸುಂಧಾಪತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ರಾಜನಾದವನು ಧರ್ಮ ಬಾಹಿರನನ್ನು ದಂಡಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ "ಭರತಸ್ತು ಮಹೀಪಾಲೋ ವಯಂ ತ್ವಾದೇಶವರ್ತಿನಃ" (ಕಿ. ಕಾ. ಸ 18 ಶ್ಲೋ 23) ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಮನು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ವಾಲಿಯು ಅಧರ್ಮಾಚರಣೆಯೇನು ಎಂದರೆ ಭ್ರಾತೃ ಭಾರ್ಯಾಗಮನವೆಂಬುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತೃವು ಪಿತೃಸಮಾನ. ಅಂದಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ ಪತ್ನಿಯು ತನಗೆ ಸೊಸೆಯ ಅಥವಾ ಮಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವವಳೆಂದಾಯಿತು ಅಂಥಾ ಸುಗ್ರೀವನ ಪತ್ನಿ ರುಮೆಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾಮುಕತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಅಧರ್ಮಾಚರಣೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ಪರದಾರಾಭಿಮರ್ಶನವೆಂಬುದು ಮಹಾಪಾತಕ. ಅದರಿಂದಲೇ ರಾಮಾಯಣವಾಯಿತು. ಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅಪಹರಿಸಿದ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದಂಡರೂಪವಾಗಿ ಬಂದ ರಾವಣನ ವಧೆಯು ಸಂಗತವೆಂದಾದರೆ, ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಭೋಗಿಸಿದ ವಾಲಿಯು ವಧೆಯು ಹೇಗೆ ಅಸಂಗತವಾದೀತು? ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ರಾಮನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ :—

ನ ಚಕೇ ಮರ್ಷಯೇ ಪಾಪಂ
ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಽಹಂ ಕುಲೋದ್ಗತಃ ।
ಔರಸೀಂ ಭಗಿನೀಂ ವಾಪಿ
ಭಾರ್ಯಾಂ ವಾಪ್ಯನುಜಸ್ಯ ಯಃ ॥
ಪ್ರಚರೇತ ನರಃ ಕಾಮಾತ್
ತಸ್ಯದಂಡೋ ವಧಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
(ಕಿ ಕಾ ಸ. 18 ಶ್ಲೋ 22,23)

ಇಲ್ಲಿ 'ಸ್ಮೃತಃ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ದಂಡವಾಗಿ ವಧೆಯು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಕಾರ್ಯವು ಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟವಚನ ಪರಿಪಾಲನೆಯು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ರಾಜಧರ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದ ವಾಲಿ ವಧೆಯು ರಾಜಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ವಾಲಿ ವಧಾರ್ಹನೇ ಎಂದಾದರೂ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೊಡೆದುದು ಅನ್ಯಾಯವೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಥಾನಾಯಕನ ಉದ್ದೇಶವು ಪ್ರಧಾನವೇ ಹೊರತು ಅದರ ಆಚರಣೆಯ ಕ್ರಮ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಬಾಹಿರನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ಆತನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ಕವಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ರಾಮ ವಾಲಿಯು ಮಾತನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ :—

ನಮೇತತ್ರ ಮನಸ್ತಾಪೊ
ನಮನ್ಯುರ್ ಹರಿ ಪುಂಗವ
... .
... ...
... ...
... ...
ಅಯುಧ್ಯನ್ ಪ್ರತಿಯುಧ್ಯನ್ ವಾ
ಯಸ್ಮಾತ್ ಶಾಖಾಮೃಗೋಹ್ಯಸಿ ।
(ಕಿ.ಕಾ.ಸ. 18 ಶ್ಲೋ, 37, 38, 39 40)

ಆದರಂತೆ "ಪಂಚ ನಖಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೇರಿಲ್ಲ. ರಾಜರು ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡೋ, ಹೆದರಿಸಿಯೋ, ಮರೆಯಲ್ಲಿಯೋ ನಿಂತು ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಮೃಗಯಾಧರ್ಮ. ನೀನೊಂದು ಶಾಖಾಮೃಗ" ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ವಾಲಿ ವಧಾರ್ಹನೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾನ ದುಃಖಿಗಳಾದ ರಾಮಸುಗ್ರೀವರು ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಮೇಲೆ ಸುಗ್ರೀವನ ದುಃಖವೂ ರಾಮನ ದುಃಖವೇ, ಸುಗ್ರೀವನ ಶತ್ರುವೂ ರಾಮನ ಶತ್ರುವೇ, ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದೇ ಸರಿ ಇದೇ ಮಿತ್ರಧರ್ಮ. ಅದುದರಿಂದ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹರೂಪ ರಾಮಾವತಾರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮಬಾಹಿರನ ನಿಗ್ರಹವು ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವಾಲಿ ವಧೆಯು ಸರ್ವಥಾ ಸಂಗತವೇ ಆಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ರಾಮನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಲವಲೇಶವೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕವಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೇ ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಬರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿಮರ್ಶಿಸದೆ ಈಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂತಾದ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಲಿಶತನದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುವುದೇ ಹೊರತು ಕವಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಲೀ ರಾಮನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಲೀ ಚ್ಯುತಿ ಬರಲಾರದು.

★

ತಿ.ತಿ.ದೇ. ಧರ್ಮಕರ್ತರ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳು 20—8—88

* ಮೇದಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಬಳಿಯ ಕಲುವ ಗುಂಟಪಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ. ವಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಗಳಿಗೆ ದಾನ ನೀಡಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ 110 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 5 ಗಾಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಗುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ (ರೂ–86, 56, 289) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು 60.50 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಮಿಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ಎಂದರೆ ರೂ 26, 06, 289 ಗಳನ್ನು ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರ ಪರಿಷತ್‌ಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 12.85 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು 1988 –89ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* ತಿರುಪತಿಯ ಎಸ್. ವಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಿ॥ ವೈ. ಜಗದೀಶ್ವರರೆಡ್ಡಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಆರನೇ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದದ್ದರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಕುರುಹಾಗಿ, 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಿ.ಎ; ಬಿ ಕಾಂ, ಬಿ.ಎಸ್ ಸಿ. ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು 1988–89 ರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* ದಿನವೂ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಶ್ರೀ ಎಲ್. ವಿ. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ (ಧರ್ಮಕರ್ತರ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು) ತಿ.ತಿ.ದೇ. ಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* ಕಾಡೆಪಲ್ಲಿಗೂಡೆಂನಲ್ಲಿ ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 19 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* ತಿರುಮಲೆಯ, ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಸಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುವೆಚ್ಚ 1,14,400 ರೂಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* ತಿರುಮಲೆ, ತಿರುಪತಿಗಳಲ್ಲಿನ ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಗಳ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು, ಈಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಗೊಂಡ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನಿಯರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಪಾರಾವ್ ಅವರನ್ನು ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಜಲ ಪರಿಪೂರಣ ವಿಭಾಗದ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಸೌಕರ್ಯಗಳು

ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ 10 – 10 – 88 ರಿಂದ 19 – 10 – 88 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ನವರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳಿಗಾಗಿ ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆಡಳಿತ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನುಂಟಾಗಿಸಿದೆ.

* ತಿರುಮಲೆಯ ಆರ್ಷಸದನ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹರಿಕಥೆ, ಪುರಾಣ ಪಠಣ ಮೊದಲಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಬೀದಿಯ ನೂತನ ಆಸ್ಥಾನ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ತಿ ತಿ.ದೇ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ–ಮಾರಾಟವನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಆಸ್ಥಾನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
* ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿಹಗಲು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ಗಳ ಹೋಗಿ ಬರುವಿಕೆಯ ಏರ್ಪಾಡು.
* ಕಾಲುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಏರ್ಪಾಡು. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಏರ್ಪಾಡು.
* ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರದಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಭೋಜನ ಸದುಪಾಯ.
* ಯಾತ್ರಿಕರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತಂಗಲು ಉಚಿತ, ಬಾಡಿಗೆ–ವಸತಿಗಳ ಏರ್ಪಾಟು.

ಯಾತ್ರಿಕರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಪಡೆದು ತಿ.ತಿ.ದೇ. ಗಳೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಿ.ತಿ.ದೇ.

ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು,

ತಿರುಪತಿ.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಯೋಜನೆ

ಸಿ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಜು, ಐ. ಎ. ಎಸ್.,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ.

ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೆ ;

ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತವಾದ ದಾನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗಶನವೀಯುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ; ವೇದಕಾಲದಿಂದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಂಪರಾಗತ ಧರ್ಮವೂ ಆಗಿದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವವರು ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ತಿರುಮಲೆ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೋಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1985 ರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನಯೋಜನೆಯು ಶೋಭಾಕರವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತಾದ್ಯಂತದ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಭೋಜನದ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನ್ನದಾನಯೋಜನೆಯ ಸಂತಸಕರ ಫಲವನ್ನು ತಿರುಮಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಯಾತ್ರಿಕರು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರೂ ತಮ್ಮ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಈ ವಂತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಿ. ತಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈಚೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ತಾವು ರೂ. 1000/– ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು ; ಉನ್ನತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಿದಂತಾಗ ಆ ಮೂಲಕ ಕಾಲಾತೀತ ಪರಂಪರೆಯಾದ ಅನ್ನದಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರಾಗುತ್ತೀರಿ.

ದೂರದೂರುಗಳಿಂದ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಆರ್ದ್ರವಾಗುವಲ್ಲಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರಿ

ಅನ್ನೇ ಶ್ರಿತಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಾಣಮಿತಿ ಶ್ರುತಿಃ ।
ತಸ್ಮಾದನ್ನಂ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಅನ್ನಂ ಹಿ ಪರಮಂ ಹವಿಃ ॥

ಒಳಶಕ್ತಿಯ ಜೀವಸತ್ತ್ವ ಆಹಾರ ಎಂಬು ವೇದಗಳು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅನ್ನದಾನ, ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. —ಬೋಧಾಯನ ಧರ್ಮಸೂತ್ರ

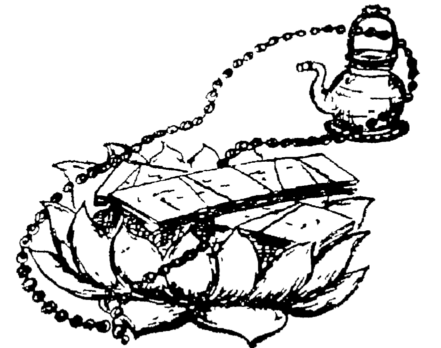
ವಂದನೆಗಳೊಡನೆ
ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
(ಸಿ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟಪತಿರಾಜು.)

ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು 1.15 ಸೆಂಟ್ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ 75 ಸಹಸ್ರ ರೂಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪವನ್ನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಂ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರಂಗಳಲ್ಲಿ ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರವನ್ನು ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ತಯಾರಿಸಿ, ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕೆಂದೂ, ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು 'ವುಡ'ದ ಇಂಜನೀಯರುಗಳು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ, ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಗಳ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷರೂಗಳನ್ನು ವುಡದ ಹೆಸರಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾದನಂತರ ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಮತ್ತೆ ಹಣವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* ಕಪಿಲತೀರ್ಥದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೀರ್ಥಂ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ದೇವಾಲಯದ, ದುರಸ್ತಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜಿಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

*

ವಾರ್ತಾಲಹರಿ

ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳು

ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳು 13-9-88 ರಿಂದ 22-9-88 ರವರೆಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು.

ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಜನ ಸಂದಣಿಯ ಕನಿಷ್ಟ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟಪತಿರಾಜು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದಿತು. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬರುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಚುಗಳನ್ನು ಈಗಿರುವ ರೈಲುಗಳಿಗೇ ಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಪರ ಊರುಗಳಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೂ, ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ತಿರುಮಲೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದಿತು. ತಿರುಮಲೆಯ ಶಾಂತಿ ಭದ್ರತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೋಲೀಸ್ ಪಡೆ, ಗೃಹರಕ್ಷಕದಳದ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದಿತು. ಶುಭ್ರತೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸಲಾಗಿದ್ದಿತು.

ಇಡೀ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಸುಗಂಧ, ಅಲಂಕಾರ, ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೂ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ತಿ.ತಿ.ದೇ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಯಾತ್ರಿಕರ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲೆಂಬಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಪುರಾಣವಾಚನ, ಹರಿಕಥೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದಿತು. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರು - ಸರ್ವಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ನಾಯುಡು, ಪಿ. ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ ಮೊದಲಾದವರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಭೆಯೊಡನೆ, ಸರ್ವಶ್ರೀ ಲಾಲ್‌ಗುಡಿಜಯರಾಮನ್, ಎನ್. ರಮಣಿ, ಟಿ ಎನ್. ಕೃಷ್ಣನ್, ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣನ್. ಮೆಂಡೋಲಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳೂ ಶ್ರೀಮತಿಯರಾದ ಟಿ. ಟಿ. ಗೀತ, ರಾಧಾಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶೋಭಾರಾಜು, ಮಾಲತೀ ಪದ್ಮನಾಭರಾವ್ ಅವರುಗಳ ಸಂಗೀತಗೋಷ್ಠಿಗಳೂ ಸೇರಿ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಸಮಾರಾಧನೆಯೇ ನಡೆಯಿತು.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಯೋಜನೆಯ ಉಚಿತ ಭೋಜನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 12,000 ಮಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಅಶನದ ಯೋಚನೆ ತಪ್ಪಿ ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು.

ಗರುಡಸೇವೆಯಂದು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಆನಂದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಕರ ಕಂಠಿಹಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಹಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಊರಮೆರವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಲಂಕಾರಪುರುಷೋತ್ತಮನನ್ನು ನೋಡಲು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬೀದಿಮರಿಯುವರು. ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 60,000 12 ಸಹಸ್ರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ 25 ರೂಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. 1987 ರ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಗರುಡ ಸೇವೆಯ ದಿನ 11 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಆದಾಯವಿದ್ದದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಅಂದು 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದಿತು. 607500ರೂಗಳು ಹುಂಡಿಯಿಂದಲೂ 608562 ರೂಗಳು ಪ್ರಸಾದ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೂ, 3,23,400 ರೂಗಳು ಸೇವೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬಂದವು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

16–9–88 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖಾಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ತಿರುಮಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ತೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಸಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹವಾಹನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಗರುಡ ಸೇವೆಯಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಟಿ. ರಾಮರಾಯರು ತಿರುಮಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅಂದೇ ಅವರು ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊಸ ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ 20 ಬಸ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ವೇದವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್‌ಗೂ ಅಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸಿಯನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರು. 1 4 ಕೋಟಿ ರೂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಸತ್ರಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕೋಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸತಿಸೌಲಭ್ಯ ದಕ್ಕುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಾಪತ್ರದ ಒಳಬದಿ–1 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು)

ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾತ್ರಿಕರು ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೊಂಡು ಓದುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಆಡಳಿತದ ಪರಿಧಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ

ತಿರುಪತಿಗೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಳಿಯಿರುವ ಅಪ್ಪಲಾಯನಗುಂಟದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ತಿ. ತಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನಾಂಕ 23-9-88 ರಂದು ಸದರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಂತ್ರಿದ್ವಯರು ಶ್ರೀ ಗಾಲಿ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣಮನಾಯುಡು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಹಾಗೂ ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಧರ್ಮಕರ್ತರ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ದೇವಿನೇನಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ದೇವಾಲಯದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು, ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಕರ್ತರ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪು ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಿ.ತಿ. ದೇ.ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟಪತಿರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಲಾಯಲಾಯನಗುಂಟದ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು.

ನಾರಾಯಣ ವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಾಪುರ, ಶ್ರೀವಾರಿ ಮೆಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿರುಮಲೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದನೆಂದು ವಿವರಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ವಿವರದ ಫಲಕವನ್ನು ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಜೆಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಇ. ಓ. ಶ್ರೀ ಆರ್ ವಾಸುದೇವ ನಾಯುಡು ಅವರು ಅನಾವರಣ ಗೊಳಿಸಿದರು.

ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಗಳ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳು – ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿದ್ಯುತ್, ಉಪವನ, ಪೋಟು, ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೊದ

ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು,

ತಿರುಪತಿ.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಯೋಜನೆ

ಸಿ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಜು, ಐ. ಎ. ಎಸ್.,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ.

ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ;

ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾದ ಉನ್ನತವಾದ ದಾನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗಶನವೀಯುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ; ವೇದಕಾಲದಿಂದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಂಪರಾಗತ ಧರ್ಮವೂ ಆಗಿದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವವರು ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ತಿರುಮಲೆ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೋಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1985 ರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನಯೋಜನೆಯು ಶೋಭಾಕರವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತಾದ್ಯಂತದ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಭೋಜನದ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನ್ನದಾನಯೋಜನೆಯ ಸಂತಸಕರ ಫಲವನ್ನು ತಿರುಮಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಯಾತ್ರಿಕರು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರೂ ತಮ್ಮ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಈ ವಂತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಿ. ತಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈಚೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ತಾವು ರೂ. 1000/– ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು; ಉನ್ನತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಿದಂತಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ಕಾಲಾತೀತ ಪರಂಪರೆಯಾದ ಅನ್ನದಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರಾಗುತ್ತೀರಿ.

ದೂರದೂರುಗಳಿಂದ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಆರ್ದ್ರವಾಗುವಲ್ಲಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರಿ

ಅನ್ನೇ ಶ್ರಿತಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಾಣಮಿತಿ ಶ್ರುತಿಃ।
ತಸ್ಮಾದನ್ನಂ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಅನ್ನಂ ಹಿ ಪರಮಂ ಹವಿಃ॥

ಒಳಶಕ್ತಿಯ ಜೀವಸತ್ತ್ವ ಆಹಾರ ಎಂಬು ವೇದಗಳು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅನ್ನದಾನ, ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. —ಬೋಧಾಯನ ಧರ್ಮಸೂತ್ರ

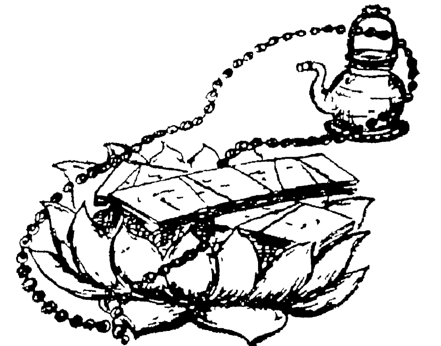
ವಂದನೆಗಳೊಡನೆ
ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
(ಸಿ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟಪತಿರಾಜು.)

ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು 1.15 ಸೆಂಟ್ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ 75 ಸಹಸ್ರ ರೂಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪವನ್ನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಂ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರಂಗಳಲ್ಲಿ ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರವನ್ನು ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ತಯಾರಿಸಿ, ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕೆಂದೂ, ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು 'ವುಡ'ದ ಇಂಜನೀಯರುಗಳು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ, ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಗಳ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷರೂಗಳನ್ನು ವುಡದ ಹೆಸರಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾದನಂತರ ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಮತ್ತೆ ಹಣವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

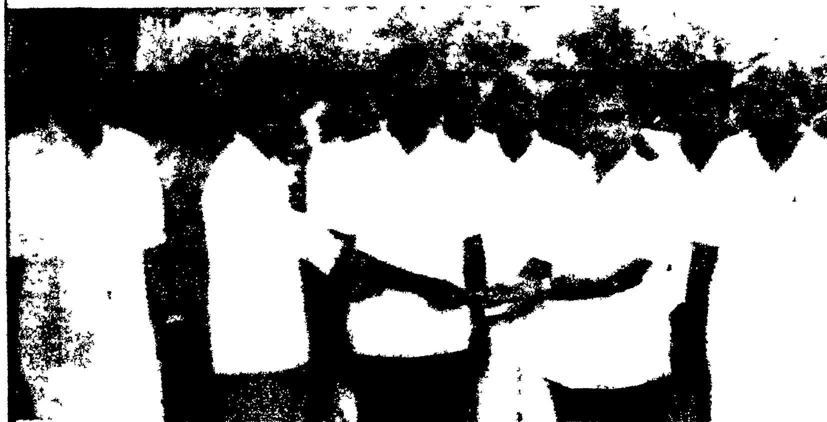
* ಕಪಿಲತೀರ್ಥದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೀರ್ಥಂ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ದೇವಾಲಯದ, ದುರಸ್ತಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜಿಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

*

ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು,

ತಿರುಪತಿ.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಯೋಜನೆ

ಸಿ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಜು, ಐ. ಎ. ಎಸ್.,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ.

ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೆ ;

ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಬೆಸ್ನಾದ ಉನ್ನತವಾದ ದಾನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗಶನವೀಯುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ; ವೇದಕಾಲದಿಂದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಂಪರಾಗತ ಧರ್ಮವೂ ಆಗಿದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವವರು ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ತಿರುಮಲೆ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೋಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1985 ರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನಯೋಜನೆಯು ಶೋಭಾಕರವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತಾದ್ಯಂತದ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಭೋಜನದ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನ್ನದಾನಯೋಜನೆಯ ಸಂತಸಕರ ಫಲವನ್ನು ತಿರುಮಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಯಾತ್ರಿಕರು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರೂ ತಮ್ಮ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಈ ವಂತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಿ. ತಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈಚೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ತಾವು ರೂ. 1000/– ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು ; ಉನ್ನತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಿದಂತಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ಕಾಲಾತೀತ ಪರಂಪರೆಯಾದ ಅನ್ನದಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರಾಗುತ್ತೀರಿ.

ದೂರದೂರುಗಳಿಂದ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಆರ್ದ್ರವಾಗುವಲ್ಲಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರಿ.

ಅನ್ನೇ ಶ್ರಿತಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಾಣಮಿತಿ ಶ್ರುತಿಃ ।
ತಸ್ಮಾದನ್ನಂ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಅನ್ನಂ ಹಿ ಪರಮಂ ಹವಿಃ ॥

ಒಳಶಕ್ತಿಯ ಜೀವಸತ್ತ್ವ ಆಹಾರ ಎಂಬ ವೇದಗಳು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅನ್ನದಾನ, ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. –ಬೋಧಾಯನ ಧರ್ಮಸೂತ್ರ

ವಂದನೆಗಳೊಡನೆ
ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
(ಸಿ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟಪತಿರಾಜು.)

ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು 1.15 ಸೆಂಟ್ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ 75 ಸಹಸ್ರ ರೂಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪವನ್ನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* ವಿಶಾಖಪಟ್ನಂ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರಂಗಳಲ್ಲಿ ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರವನ್ನು ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ತಯಾರಿಸಿ, ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕೆಂದೂ, ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು 'ಹುಡ'ದ ಇಂಜನೀಯರುಗಳು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ, ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಗಳ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷರೂಗಳನ್ನು ಹುಡದ ಹೆಸರಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾದನಂತರ ತಿ. ತಿ. ದೇ. ಮತ್ತೆ ಹಣವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* ಕಪಿಲತೀರ್ಥದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೀರ್ಥಂ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ದೇವಾಲಯದ, ದುರಸ್ತಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜಿಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

*

